

101

வது
ஆண்டில்

நூற்றாண்டு கண்ட முதல்
தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு
மாத இதழ்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

மே - 2021

வைகாசி

விலை ₹ 15

ISSN 0972-4400

00101

9 770972 440005

1

இறைசேவையில், ஏழைகளின் சேவையில்

நீங்களும் சேர வாருங்கள்!

அன்புடையீர் வணக்கம்,

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பேரருளால், தஞ்சையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளை ஒன்று தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது. நமது மடத்தின் நகர மற்றும் கிராம மையங்களில் நடைபெற்று வரும் பணிகள்.

உங்கள் உதவிகள் தேவைப்படும் பணிகள்	வாரிசு செலவு	மாதச் செலவு
கிராமப்புற மையத்தில் ஏழைகளுக்கு மருத்துவ உதவிக்காக	ரூ. 15,000/-	ரூ. 60,000/-
ஸ்ரீசாரதாதேவி பாலர் பண்பாட்டுப் பயிற்சி குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய உணவு மற்றும் பயிற்சிக்காக	ரூ. 6,000/-	ரூ. 24,000/-
ஆங்கிலம் பேசக் கற்போம் பயிற்சிக்காக	ரூ. 5,000/-	ரூ. 20,000/-
பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நித்திய பூஜைக்காக	ரூ. 10,000/-	ரூ. 40,000/-
சாது சேவை மற்றும் பக்த சேவை	ரூ. 25,000/-	ரூ. 1,00,000/-
மடத்தின் அன்றாடச் செலவுகள்	ரூ. 12,000/-	ரூ. 50,000/-
துறவிகள் தங்கும் சாது நிவாஸ் - ஓர் அறை கட்டுவதற்கான செலவு (தொகை வழங்கும் அன்பரின் பெயர் பொறிக்கப்படும்)	ரூ. 3,00,000/-	
ஸ்ரீசாரதா அரங்கம் புதுப்பிப்பதற்கான செலவு (தொகை வழங்கும் அன்பரின் பெயர் பொறிக்கப்படும்)	ரூ. 6,00,000/-	
கிராம மையத்தின் பழுதுபட்ட கோவில், பிரார்த்தனை கட்டிடங்களைச் சீர்செய்ய (முழுத் தொகை வழங்கும் அன்பரின் பெயர் பொறிக்கப்படும்)	ரூ. 25 லட்சம்	

மடத்துப் பணிகள் மேலும் சிறக்க உங்களது ஆதரவினைக் கோருகிறோம். உங்கள் நன்கொடைகளைப் பணமாகவோ, 'ராமகிருஷ்ண மடம்' என்ற பெயரில் செக் மூலமாகவோ அனுப்பலாம்.

மேலும் <https://rkmmthanjavur.org/donate> என்ற இணையதள முகவரி மூலமும் செலுத்தலாம். நிதியை அனுப்பிய பின் உங்களது முகவரி, இமெயில் மற்றும் PAN விவரங்களைத் தெரிவிக்கவும்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியும் தங்களுக்கு எல்லா நலன்களையும் அருளப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

**நன்கொடைகளுக்கு வருமான வரிச் சட்டப் பிரிவு
80G இன் கீழ் வரி விலக்கு உண்டு**

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சேவையில்
சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்.
பொறுப்பாளர்

BANK DETAILS		Bank Code (MICR): 600024114
Bank Name	: PUNJAB NATIONAL BANK	IFSC code : PUNB0151120
Ac Number	: 1511010123990	(5th & last Character is ZERO)
Account Holder	: Sri Ramakrishna Math	Branch : RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்

(சென்னை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளை மையம்)

4A, சிவாஜி நகர், தஞ்சாவூர் - 613 001.

போன் : 90434 48963

E-mail: thanjavur@rkmm.org web: rkmmthanjavur.org

@ Ramakrishna Math, Thanjavur

நம்மால் எப்படி
இவ்வளவு பெரிய
காரியத்தைச் செய்ய முடியும்
என்று நினைத்து நல்ல
செயல்களைச் செய்யாமல்
இருந்துவிடாதே. துளித்
துளியாக நீர் சேர்ந்துதான்
குடம் நிரம்புகிறது.
- பகவான் புத்தர்

புத்தபூர்ணிமா
- 26.5.2021
- புதன்கிழமை

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டைக் கடந்த முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 101 இதழ் 5
◆ மே 2021 ◆ பிலவ ஸ்ரீ வைகாசி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 மாயத்திரை விலக்கி தூய ஒளியைக் காண்! - பிர.கிரிதரஜெகதீஷ்
- 8 சோழசிங்கபுரம் என்னும் சோளிங்கர் - டாக்டர் மனசை பகீரன்
- 11 விஜயதீபம் : எதிர்காலச் சந்ததியினரைப் பற்றிய அக்கறை இருந்தால்...
- 12 இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள்- 21 - சுவாமி பஜனானந்தர்
- 15 சின்னச் சின்ன செய்திகள்
- 16 மௌனம் பழகுங்கள் - சுவாமி பரமானந்தர்
- 20 உழைப்பின் மேன்மையை உணர்த்தும் தினம் - க.ஜெயராமன்
- 22 ஆளும் ஆற்றல் அளிக்கும் யானி-அமிர்தன்
- 25 ஸ்ரீசங்கரர் உபதேசங்கள்
- 26 ஆன்மிகக் கேள்வி-பதில்கள்: இறைநாமத்தை உச்சரித்தபடி இறப்பவருக்கு மறுபிறவி உண்டா? - ஸ்ரீமத் சுவாமி மாதவானந்தர்

- 28 குருதேவர் தீர்த்து வைத்த சந்தேகம் - பத்மவாசன்
- 30 சேலம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆஸ்ரமம்
- 31 சீரிய செயல்கள் சிறக்கட்டும்
- 32 சதகம் கூறும் தந்தையர் ஒன்பது பேர்! - வீரமணி வீராசாமி
- 34 சுயமுயற்சி - கஸ்தூரி
- 36 இந்து மதத்தின் புரட்சிக் குழந்தை - அசித் பரன் கிரி
- 39 வேதமும் நம் வாழ்வும்: யுவா - ஆனந்தத்தின் திறவுகோல் - ம.ஜெயராமன்
- 40 சாது தரிசனம்: சேவையின் சின்னம் கேதகி மகராஜ் - 3 - மோகனா சூரியநாராயணன்
- 43 தின்ன வரும் புலியிலும் கடவுள் - ப்ரவ்ராஜிகா அமலப்ராணா
- 45 ஸ்ரீமத் சுவாமி வாகீஷானந்தர்
- 46 பலக்கதை:சொக்கேசன் வைத்த தண்ணீர்ப் பந்தல்
- 50 ஹால்யோகம்: அந்தப் பொல்லாத கடவுள்! - பி.ஆர். ராஜம் ஐயர்

முதல் பக்க அட்டைப் படம் : கர்நாடகா, மேல்கோட்டை ஸ்ரீநரசிம்மர் படம் உதவி : ஓவியர் பத்மவாசன்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஓர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது mail@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியார்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புவர்கள்
Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math,
No. 31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai - 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்.

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த 'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில் இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

Sri Ramakrishna Vijayam Account Details - Publication Unit

Bank Name : PUNJAB NATIONAL BANK
Account No. : 1511010100001 Account Name : SAVINGS BANK
IFSC Code : PUNB0151120 (5th & Last Character is "Zero").
Bank Code (MICR) : 600024114
Account holder : SRI RAMAKRISHNA MATH
Bank Branch : RAMAKRISHNA MATH (CHENNAI) BRANCH
Bank Address : No.118, R.K. Math Road, Mylapore, Chennai - 600004.
SWIFT CODE : PUNBINBBISB (for Foreign Payment)

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம்.

மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and Published by Swami Vimurtananda on behalf of Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited, No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014 and Published at Sri Ramakrishna Math Trust, No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore, Chennai-600004.
Editor : Swami Apavargananda

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

“மேலே வேரும், கீழே கிளைகளும் கொண்ட அழிவற்ற அரச மரம் ஒன்று உள்ளது. வேதங்கள் அதன் இலைகள். அந்த மரத்தை அறிந்தவன் உண்மையை அறிந்தவன்.

“அதன் கிளைகள் குணங்களால் செழிப்படைந்து, விஷயங்களாகிய தளிக்கைவிட்டு கீழும்மேலும் படர்ந்திருக்கின்றன. அதன் வேர்கள் மானிட உலகில் செயல்களை விளைவிப்பனவாய் கீழ்நோக்கிப் பரவியிருக்கின்றன.

“இங்கே அதன் உருவமோ அதன் முடிவோ ஆரம்பமோ தென்படுவதில்லை. அதற்கு நிலைத்த

1. மஹத்வம்: மஹத்வம் என்றால் பெரியது. அரசமரம் மிகவும் பெரியதாக அடர்ந்து பரந்து விரிந்திருப்பதைப் போல சம்சாரமயமான இந்தப் பிரபஞ்சமும் அடர்ந்து பரந்து விரிந்திருக்கிறது.

பனிப்பிரதேசங்களில் ஆழ்ந்து மூச்சு விட முடியாமல் பனிக்காற்றானது எவ்விதம் உடலிலுள்ள வெப்பத்தை எடுத்துக் கொண்டு ஆளை உறையச் செய்கிறதோ அதைப் போல இந்தப் பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்க, அனுபவிக்க வெறும் குழப்பமும் முடிவினமையும் அதிருப்தியும் சூழ்ந்து கொண்டு ஜீவனின் மதியை நிம்மதியிழக்கச் செய்து விடுகின்றன. இதற்குக் காரணம் மாயை என்கின்ற அறியாமைதான்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசம்: “மாயை ஒரு திரை போன்றது. இதோ பார். இந்த துவாலையைக் குறுக்கே பிடிக்கிறேன். அந்த விளக்கின் ஒளி தெரியவில்லை. ராம் பிரசாதர் கூறுவதைப் போல திரையை விலக்கிப் பார்; ஒளியைக் காண்பாய்.”

சம்சாரமயமான இந்த உலக வாழ்வை பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ‘மாயை, மறைப்பு’ என்று கூறுகிறார். இந்த மறைப்பினை லட்சியமாகக் கருத வேண்டாம். மாறாக இதைக் கருவியாகக் கொண்டு கரையேற வேண்டும் என்பது இதன் சாரம்.

2. ஆத்யந்தரஹிதத்வம் (ஆரம்பமும் முடிவும் அற்றது): மனிதர்கள் பொதுவாகக் கேட்கும் ஒரு கேள்வி ‘நான் ஏன் பிறந்தேன்?’ என்பதே. நான் செய்த முன்வினையின் காரணமாகப் பிறந்தேன் என்றால் முதல் வினையைச் செய்தது யார்? இந்தப் பிரபஞ்சம் முதன் முதலில் எப்படிப் படைக்கப்பட்டது? இறைவன் ஏன் இந்த உலகத்தைப் படைத்தார்? என்பது போன்ற கேள்விகள் கடல் அலைகள் போலத் தொடர்ந்து ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டேயிருக்கின்றன.

இதற்கு சாஸ்திரங்கள் தருகின்ற சமாதானம்: ஒரு வட்டத்திற்கு எவ்விதத்தில் ஆரம்பத்தையும், முடிவையும் கூறமுடியாதோ அதே விதத்தில் ஜீவனின் தொடக்கம், பிரபஞ்சத்தினுடைய உற்பத்தி

மாயத்திரை விலக்கி தூய ஒளியைக் காண்!

தன்மையும் இல்லை. நன்றாக வேருன்றிய இந்த அரச மரத்தை, பற்றின்மை என்னும் திடமான வாளால் வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும்.

“எங்கே சென்றவர்கள் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தைத் தேட வேண்டும். ஆரம்பத்தில் படைப்பு யாரிடமிருந்து தோன்றியதோ அந்த முதல்வனான இறைவனையே சரணடைய வேண்டும்.”

ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையின் 15-வது அத்தியாயத்தில் ஜீவனால் அனுபவிக்கப்படும் சம்சார வாழ்க்கை மேற்கண்ட சுலோகங்களால் வர்ணிக்கப்படுகிறது. மேலும் அதன் மூலமாக நிரூபண பிரம்ம தத்துவம் உபதேசம் செய்யப்படுகிறது.

அதில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இந்த சம்சார வாழ்க்கையை அரச மரத்தோடு ஒப்பிடுகிறார். அந்த ஒப்பீட்டைக் குறித்த விளக்கம் ஸ்ரீசங்கரரால் விரிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றுள் தெள்ளியெடுத்த பத்து ஒப்பீடுகளை மரபு வழியில் முக்கியமாகக் கருதுவார்கள்.

அவற்றை பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுத மொழிகளோடு ஒப்பிடுகையில் அதன் விளக்கம் இன்னும் நன்கு உணர முடிகிறது.

நிங்கள் ஒரு விஷயத்தை நன்றாகச் செய்ய விரும்பினால் அதை நீங்களே செய்யுங்கள். - நெப்போலியன்

தெய்வபக்தி உள்ள தாயின் பிள்ளைகள் என்றும் ஏழைகள் அல்ல. - ஆபிரகாம் லிங்கன்

போன்ற கேள்விகளுக்குப் பதில் கிடையாது.

‘அநிர்வாச்ய அனாதி அவித்யா ரூபம்’ -
‘வாக்கினால் விளக்கப்பட முடியாதது, ஆரம்பம்
அற்றது, அறியாமையே வடிவானது’ என்று சாஸ்திரம்
கூறுகிறது.

எப்படி மரத்திலிருந்து விதை தோன்றியதா? அல்லது
விதையிலிருந்து மரம் தோன்றியதா? என்ற கேள்விக்குத்
திருப்தியான பதிலேதும் இல்லையோ அப்படியே ஜீவன்,
பிரபஞ்சம் இவற்றின் உற்பத்திக்குத் திருப்திகரமான பதிலை
யாராலும் கூற முடியாது. ஆகவே இதுபோன்ற ஆராய்ச்சிகளில்
அதிக ஆர்வம் காட்ட வேண்டாம் என்பது சாஸ்திரங்களின்
தாத்தார்யமாக இருக்கிறது.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசம்: “மாந்தோப்பிற்கு
வந்திருக்கிறாய். பழங்களைச் சாப்பிடு. மாறாக இலை, கிளை,
மரங்களை எண்ணிக் கொண்டிருக்காதே.”

இதைத்தான் சாஸ்திரம் ‘ஆத்யந்தரஹிதத்வம்’ - ‘ஆரம்பம், முடிவு
அற்றது’ என்று கூறுகிறது. மனமானது புறமுகமாக இருப்பதாலேயே
இவை போன்ற தேவையற்ற ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுகிறது.
அந்தர்முகப்பட்ட மனமானது ஆத்ம சொரூபத்தில் அடங்கிவிடும்.
ஆகவே ஆத்மசாதகன் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய
கருத்து என்னவென்றால் தேவையற்ற ஆராய்ச்சி கூடாது என்பதே.

3. அநிர்வசனீயத்வம் (விளக்க முடியாதது): காரண காரியங்களைத்
தல்லியமாக அறிவதற்கான முயற்சியில் மனிதன் தொடர்ந்து
ஈடுபட்டுக் கொண்டேயிருக்கிறான். ஆனால் காரண காரிய
விதிமுறைகள் என்பவை அவ்வளவு தெளிவாக இல்லை. மாந்தர்
படுகின்ற இன்ப துன்பங்களுக்குரிய காரண காரியங்களைத்
தெளிவுபட யாராலும் கூற முடியாது என்பதுதான் யதார்த்தம்.

இன்றைய நாள் என்பது காரணமா, காரியமா என்று
ஆராய்ந்தால், நேற்று என்ற நிலையிலிருந்து பார்க்கும்போது
‘இன்று’ என்பது காரியம். பிறகு இதுவே ‘நாளை’ என்ற
நாளுக்கு காரணமாக இருக்கிறது. பிரபஞ்சத்திலுள்ள
அனைத்து விஷயங்களுக்கும் இந்த விதி பொருந்தும்.

ஆகவேதான் சாஸ்திரமானது இந்தப்
பிரபஞ்சத்திற்கு ‘அநிர்வசனீயத்வம்’ என்று லக்ஷணம்
தருகிறது. ‘மரத்திற்கும், விதைக்கும் இடையே

எவ்விதத்தில் காரண காரியத் தொடர்பை
கூறமுடியாதோ அவ்விதத்தில் பிரபஞ்சத்திலுள்ள
அனைத்து விஷயங்களுக்கும் இடையே காரண
காரியத் தொடர்பை தெளிவாகக் கூற முடியாது’
என்பது இதனுடைய சாரம். சரி, இந்த உலகம்
மற்றும் இந்த உடல் கூட்டிலிருந்து எப்படி
விடுபடுவது?

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசம்:
“சக்தியே உலகின் மூலாதாரம்.
இறைவனின் அருளைப் பெற
வேண்டுமானால், சக்தி வடிவான
தேவியை மகிழ்விக்க வேண்டும்.

உலகத்தை மயக்கத்தில் ஆழ்த்தி
படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எல்லா
வற்றையும் அவளே செய்து வருகிறாள்.
அந்த மகாமாயை கதவைத் திறந்துவிட்டால்
தான் நம்மால் உள்ளே போக முடியும்.
இல்லையென்றால் கதவுக்கு வெளியே
புறவிஷயங்களைத்தான் காணமுடியும்!”

காரண, காரியங்கள் என்பன வெறும் குறியீடுகள்
தான். எனவே அவற்றை மேலோட்டமாக ஆராய்வதை
விட்டுவிட்டு அவற்றிற்கு ஆதாரமான மெய்ப்
பொருளை உணர முற்பட வேண்டும்.

‘ஜிஞ்ஞாஸா’ - ‘அறியும் ஆசை’ இடம் பெயர
வேண்டும். உலகத்தை அறியும் ஆசையானது இறை
வனை அறியும் ஆசையாக மாறியமைய வேண்டும்.

4. மூலவத்வம் (மூல ஆதாரம்): ஒரு பெரிய அரச
மரத்திற்கு அதனுடைய வேர்தான் ஆதாரம். அதைப்
போல இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக இறைவன்
வீற்றிருக்கிறார்.

இந்தப் பிரபஞ்சம் ப்ரமாணகோசரமாக இருக்கிறது.

உயிரின் உயிர்

துறவி ஒருவரிடம் ஒரு மன்னன், “தந்தை,
மன்னன், இறைவன் - மூவரில் யார் சிறந்தவர்?”
என்று கேட்டார்.

“மன்னா, தந்தை பொன் போன்றவர். மன்னர்
வெள்ளிக்கு ஒப்பானவர். இறைவனோ, உணவு
தானியம் போன்றவர்” என்றார் துறவி.

“அப்படியானால் இறைவன் மதிப்பில்
குறைந்தவரா?” என்றார் மன்னர்.

“மன்னா, பொன்னும், வெள்ளியும் மதிப்பில்
உயர்ந்தவை. அவையின்றி மனிதனால் வாழ
முடியும். ஆனால், உணவின்றி மனிதன் உயிர்
வாழ முடியாதே!” என்றார் துறவி.

அதாவது ஐம்புலன்களுக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது. ஆனால் பிரம்ம தத்துவமோ ப்ரமாண அகோசரமாக அதாவது ஐம்புலன்களுக்குரிய விஷயமாக இல்லை. இருப்பினும் எல்லா இருப்புக்கும் ஆதாரமான இருப்பாக அது விளங்கி வருகிறது.

மரத்தினுடைய வேரானது வெளியில் தெரிவதில்லை. இருப்பினும் வெளியில் தெரிகின்ற கிளை, இலை, பூ, காய், கனி ஆகிய அனைத்திற்கும் 'ஸத்' என்ற இருத்தலானது வேரிடமிருந்தே வாங்கப்படுகிறது.

நான் சொல்கியதாக இருக்கிறேன். எனக்கு அழகிய மனைவி, குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். எனக்கு நிறைய சொத்து இருக்கிறது. எனக்கு அறிவு, திறமை இருக்கிறது என்ற வகையில் எல்லா வகையான இருப்புக்கும் இறைவன் என்ற இருப்பே ஆதாரமாக இருக்கிறது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசம்: "இறைவனின் உணர்வால்தான் இந்த உலகம் உணர்வு உள்ளதாக விளங்குகிறது. சிறு சிறு மீன்களில் கூட இந்த உணர்வு துடிப்பதை நான் பார்க்கிறேன். இங்கிலிஷ்மேன்கள் எதை சுதந்திர சுயேச்சை என்கிறார்களோ அந்த சுதந்திர சுயேச்சையை இறைவன்தான்

தருகிறார். உண்மையில் இறைவன் அனைத்தையும் இயக்குகிறார். நான் யந்திரம், அவரே என்ஜினியர்."

ஒரு பொருளினுடைய மூலத்தை அறிந்தால்தான் அதன் மேலுள்ள கவர்ச்சி யானது நம்மை விட்டு அகலும். இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு மூலமாக இருக்கின்ற இறைவனை உணரும்போதுதான் உலகத்தினிடத் திலுள்ள கவர்ச்சியானது நீங்கும். மனமும் சாந்தியை அடையும்.

மறுத்த இஸ்லாமிய இசைஞானி!

காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தின் ஆஸ்தான வாத்தியக் கலைஞராக இருந்தவர் பிரபல இசைஞானி பிஸ்மில்லாகான்.

1947-இல் பாகிஸ்தான் உருவானபோது பாகிஸ்தானுக்கு அவர் அழைக்கப்பட்டார். ஆனால் அவரோ, "பாகிஸ்தானில் கங்கை உள்ளதா? காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் உள்ளதா?" என்று கேட்டு அந்த அழைப்பை ஏற்க மறுத்துவிட்டார்.

- ஆர்.கே. லிங்கேசன், மேலகிருஷ்ணன்புதூர்

5. சாகாவத்வம் (முடிவற்ற கிளைகள்): சாகா

என்றால் கிளை. மரத்திற்குக் கிளைகள் பல அமைந்திருப்பதைப் போல இந்தப் பிரபஞ்சமானது ஈரேழு புவனங்களாகப் பிரிந்து கிடக்கிறது என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது. மரத்தினுடைய மேல் கிளைகளைப் போல சொர்க்கம் முதலிய மேல் உலகங்களும், நடுக் கிளையைப் போல இந்த பூலோகமும், கீழ்க்கிளைகளைப் போல நரகம் முதலிய கீழ் உலகங்களும் அமைந்திருக்கின்றன.

லோகம் என்றால் காணப்படுவது. இருப்பது அல்ல. அது ஓர் அனுபவம். அவ்வளவுதான். வெறும் தோற்றங்களாக இருக்கும் அனுபவங்களிலிருந்து அனுபவிப்பவனாகிய நம்மிடமே நம்மை ஒப்படைப்பதையே உபநிஷத்துகள் குறிக்கோளாகக் கொண்டிருக்கின்றன. இருப்பினும் பரிபாகம் என்ற பக்குவம் வரும் வரை பொய்யான அனுபவம் மிகவும் தேவையே.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசம்: "கடவுள் நம்மை ஏன் உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுவிக்கவில்லை என்று தெரியுமா? மருத்துவமனையில் பெயரைப் பதிவு செய்தவுடன் உடனே அங்கிருந்து ஓடிப் போக முடியாது. நோய் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வராமல் டாக்டர் விடுவிக்கமாட்டார். நோய் குணமானதும் நோயாளி விடுவிக்கப்படுகிறான்.

"காமினீ - காஞ்சனத்தை அனுபவிப்பதில் நாட்டம் இருக்கும் வரை உடல், உலக அனுபவம் என்பது இருக்கும். காமினீ காஞ்சனத்தை அனுபவிப்பதில் நாட்டம் மறையும்போது உடல், உலக அனுபவங்கள் விலகிப் போகின்றன."

அடுத்த இதழில் நிறைவுறும்...

எது உபவாசம்?

ஆகாரமில்லாமல் மட்டும் உபவாசம் ஆகாது. உபவாசம் என்றால் அருகில் இருத்தல்; மனம் பரம்பொருளான ஈசுவரனை அல்லது இஷ்ட தெய்வத்தின் ரூபத்தை நாடி அவரிடம் ஒன்றி தியானித்திருத்தலே உபவாசமாகும்.

- ஸ்ரீசேஷாத்திரி சுவாமிகள்

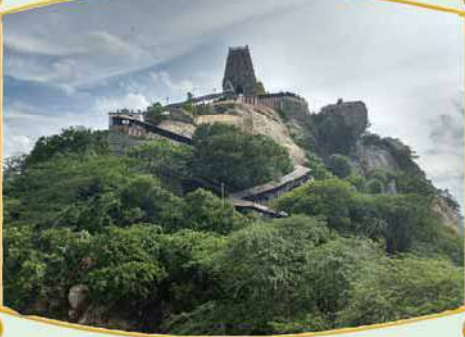
'பிரபோ, எனக்கு நல்ல புத்தியைக் கொடு' என்று இறைவனிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். -அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

சோழசிங்கபுரம் என்னும் சோளிங்கர்

ஒவ்வொரு கணமும் கருசுறுப்பாக இருப்பவர்களிடம் திறமைகள் தாமே வந்து ஒட்டிக்கொள்ளும். - ஹெரால்டு

“பேரண்டம் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கும் பரம்பொருள் தொட்ட, தொட்ட இடமெல்லாம் தோன்றுவான்” என பிரகலாதன் கூறக்கேட்ட இரணியன், “இந்தத் தூணில் இருக்கிறானா?” என்று கேட்க, “இந்தத் தூணில் மாத்திரம் என்ன? நீ சொல்கிறாயே, கடவுளாவது தெய்வமாவது என்ற அந்தச் சொல்லில் கூட அவன் இருக்கிறான்” என்று பிரகலாதன் கூற, இரணியன் அந்தத் தூணை உடைக்க தூணிலிருந்து பிறக்கும் நரசிம்மனைப் பற்றிக் கம்பர்-

‘நசை திறந்து இலங்கப் பொங்கி
நன்று நன்று என்ன நக்கு
விசை திறந்து உருமு வீழ்ந்தது
என்ன ஓர் தூணின் வென்றி.
இசை திறந்து உயர்ந்த கையால்
எற்றினான்; எற்ற லோடும்
திசை திறந்து அண்டம் கீறச்
சிரித்தது அச்செங்கட் சீயம்’

எனப் பாடுகின்றார். செங்கட்சீயம் சிரித்த காட்சியே இத்தனை என்றால், சிறி எழுகின்ற சிங்கப்பிரானது திருவுருவம் எவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கும் என்று நாம் சொல்லவும் வேண்டுமா?

அப்படிப்பட்ட நரசிம்மர் ஒரு சாந்த நிலையிலே, யோக நரசிம்மராகக் கோயில் கொண்டிருக்கும் இடமே சோழசிங்கபுரம் என்னும் சோளிங்கபுரம் ஆகும். ஆங்கிலத்தில் சோளிங்கர் என்ற பெயரோடு வேலூர் மாவட்டத்தில் திருத்தணிக்கு மேற்கே இருபது மைல் தூரத்தில் இருக்கும் ஓர் ஊராக இன்று திகழ்கிறது.

இருப்பிடமும் சிறப்பும்

இச்சோழசிங்கபுரம் அக்காலத்தில் கடிகாசலம் என்ற பெயரோடு விளங்கி வந்திருக்கிறது. கடிகை என்றால்

ஸ்ரீ யோக நரசிம்மர்

வடமொழியில் ஒரு நாழிகை என்று பொருள். ஒரு நாழிகை நேரம் இந்தத் தலத்தில் தங்கி இருந்து இங்குள்ள நரசிம்மரைக் கண்டு வணங்கினால் முக்தி பெறலாம் என்பதன் காரணமாகவே இத்திருப்பதி கடிகை என்ற பெயர் பெற்றிருக்கிறது. தாயார் அமிர்தவல்லி என்ற நாமத்தோடு அருள்பாலிக்கிறார்.

இது தொண்டை நாட்டிடையே சோழ நாடு போல வளம் மிகுந்து நரசிங்கமூர்த்தி தங்குவதற்கு வசதியான இடமாக இருப்பதனால் சோழசிங்கபுரம் எனப் பெயர் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டது.

இந்த ஊரில் சோழ மன்னன் ஒருவன் சிவலிங்கத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்தான். அதனாலேயே சோழலிங்கபுரம் எனப் பெயர் பெற்றது என்பர். சோழலிங்கபுரமே நாளடைவில் சோழசிங்கபுரம் என மாறிற்று எனக் கூறுவோரும் உண்டு.

இதை வலியுறுத்த ஊரின் நடுவில் இருக்கும் சோழீசுவரர் கோயில் ஒன்றையும் சுட்டிக் காட்டுவர். இதன் உண்மை எப்படி இருந்தாலும் சோழலிங்கேசுவரர் இன்று சோழ நரசிம்மருக்கு விட்டுக் கொடுத்துவிட்டுக் கொஞ்சம் ஒதுங்கியே வாழ்கிறார் எனலாம். எனவே, நாமும் சோழ நரசிம்மருக்குப் பிரதானம் கொடுத்து சோழசிங்கபுரம் என்ற பெயராலேயே இந்த ஊரை அழைக்கிறோம்.

அமைப்பு

இந்தச் சோழ நரசிம்மரது கோயில் கிட்டத்தட்ட நானூறு அடி உயரமுள்ள மலையின் மேல் இருக்கிறது. எந்தத் திக்கிலிருந்து கோயிலை நோக்கினாலும் கோயிலும் மலையும் பத்து மைல் தூரம் வரை தெரியும்.

இந்த மலை மேல் நிற்கும் கோயிலோடு

ஸ்ரீ யோக ஆஞ்சநேயர்

போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஒரு குன்று வானோக்கி நிமிர்ந்து நிற்கிறது. பைரவேசுவரரது ஆணையின்படி இந்தக் குன்று வளர்ந்து கொண்டே போனதென்றும் இதன் வளர்ச்சி தேவலோகத்தையே முட்டிவிடுமோ என இந்திரன் அஞ்சினான் என்றும், எனவே அவன் பலராமரைக் கொண்டு அதன் வளர்ச்சியைத் தடுத்து நிறுத்தினான் என்றும் இக்குன்றைப் பற்றிய கதை உண்டு.

திருமங்கை ஆழ்வார்

இந்த மலை மீது உள்ள யோக நரசிம்மரை திருமங்கை ஆழ்வார் கண்டு வணங்கி இருக்கிறார். இவர் 'தக்க பெருமை உடையதயாளு' என்று உணந்திருக்கிறார். அத்துடன் 'வெல்லம் போல இனிப்புள்ள கனியாக அனுபவிப்பவர்களுக்கு விளங்குகிறான்' என்றும் கூறுகிறார். எனவே, 'மிக்கான்' என்றே இந்த மூர்த்தியை அவர் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்.

"மிக்கானை மறையாய் விரிந்த

விளக்கை, என்னுள்

புக்கானைப் புகழ்சேர்

பொலிகின்ற பொன்மலையைத்

தக்கானை, கடிகைத் தடங்

குன்றின்மிசை இருந்த

அக்காரக்கனியை

அடைந்து உய்ந்து போனேனே"

எனப் பரவசத்தோடு பாடி இருக்கிறார். பிரபந்தப் பாடல்கள் நாலாயிரத்தில் கடிகாசல நரசிம்மனைப் பற்றிய முழுப்பாடல் இது ஒன்றுதான்.

இத்தலத்தில் இத்துணைப் பெருமையுடைய தக்கானைப் போன்று மற்றொரு குன்றிலே இன்னொரு மூர்த்தி இருக்கிறார்.

அவர்தான் யோக ஆஞ்சநேயர். இவர் தம் வீர உணர்ச்சியையெல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு நரசிம்மரைப் போலவே யோக நிலையிலேயே இருக்கிறார்.

இத்தகைய யோக ஆஞ்சநேயரை இத்தலத்திலன்றி அல்லாமல் வேறு எந்தத் தலத்திலும் காண முடியாது என்றும் கூறுகிறார்கள்.

இந்த ஆஞ்சநேயர் மக்கள் பிணி தீர்க்கும் நல்லதோர் மருத்துவர். குறிப்பாக, பெண்களின் தீராத உடல் நோயை மட்டுமல்ல மனநோயையும் தீர்த்து வைக்கிறார்.

பேய், பிசாசு பிடித்த பெண்களை இங்கு கூட்டி வந்து மலை மேலுள்ள அனுமந்த தீர்த்தத்தில் மூழ்கி எழுச் செய்து, அனுமான் சந்நிதியில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டால் போதும், ஏதோ கொஞ்ச நேரம் ஆட்டம் போட்டதும் அதன்பின் அமைதியாகப் பிணி நீங்கிவிடும். பேயும் பிசாசும் மலையை விட்டு இறங்கி ஓடியும் விடும்.

இப்படி மக்கள் பிணி தீர்க்கும் அருளாளனாக இருப்பதால்தான் இன்றும் நூற்றுக்கணக்கான தேசாந்திரிகள் இங்கு வந்து இங்குள்ள நரசிம்ம தீர்த்தம் முதலிய திருக்குளங்களில் நீராடி நியமங்களை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். கார்த்திகை மாதத்தில் இந்த ஊரும் இக்குன்றுகளும் இக்கோயில்களும் பக்தகோடிகள் திரளாகக் குவிய கோலாகலமாக ஒளிர்வதைக் காணலாம்.

இந்த யோக நரசிம்மரும் யோக ஆஞ்சநேயரும் சிலா விக்கிரங்களாகும். உற்சவ மூர்த்திகளாக செப்பு சிலை வடிவில் இவர்களை உருவாக்கவில்லை. எனவே உற்சவமெல்லாம் இம்மலைகளை விட்டு ஒரு மைல் தொலைவில் ஊருக்கு மத்தியில் இருக்கும் பக்தவத்சலருக்கே கிடைக்கிறது. இந்த பக்தவத்சலர் கோயில் நாயக்க மன்னர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

இக்கோயில், திருமாவின் 108 திருப்பதிகளில் முக்கியமான ஒன்றாகும். எனவே, இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த சோழசிங்கபுரத்தை நாமும் ஒரு முறை சென்று கண்டு களிப்பது நலத்தை நல்கும் என்பதைச் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ❖

கிராமப்புற மேம்பாடான சாரதாமா கிராம மங்களம் (மெய்யூர்) திட்டத்திற்கு நீங்கள் தாராளமாக உதவுலாம்!

10

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் - வைகாசி - மே 2021

இணைய தளம் மூலமாகவும்
நன்கொடை அளிக்கலாம்.

<https://donations.chennaiamath.org>

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்,

31, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் சாலை,
மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004.

Ph : 2462 1110.

email : mail@chennaiamath.org

[/ramakrishnamath](https://ramakrishnamath.org)

மேலும் விவரங்களுக்கு : chennaiamath.org

எதிர்காலச் சந்ததியினரைப் பற்றிய அக்கறை இருந்தால்...

ஆசிரியர் பக்கம்

வாழ்க்கையையே வேள்வியாகக் கண்டவர்கள் நம் முன்னோர்கள். ஆகவேதான் தன்னைச் சுற்றியுள்ள ஒவ்வொன்றையும் இறைவனின் அம்சமாக அவர்கள் கண்டு போற்றினர். அந்த முன்னோர்களின் வழிவந்த பாரதியார், 'மனம் தெய்வம். சித்தம் தெய்வம். உயிர் தெய்வம். காடு, மலை, அருவி, ஆறு, கடல், நிலம், நீர், காற்று, தீ, வான், ஞாயிறு, திங்கள், வானத்துச் சூடர்கள் - எல்லாம் தெய்வங்கள்' எனப் பாடுகிறார்.

சங்க கால மக்கள் நீரின் தெய்விகத்தையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்ததால் அவற்றைப் பல வழிகளில் சேமித்து வந்துள்ளனர், திறம்பட மேலாண்மையும் செய்துள்ளனர்.

'அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய
எண்ணாள் திங்கள் அனைய கொடுங்கரைத்
தெண்ணீர்ச் சிறுகுளம்.'

'பாறைகளும் சிறு குன்றுகளும் கூடிய இடத்தில், எட்டாம் பிறைத் திங்கள் போல் வளைந்த கரையைக் கொண்ட தெளிந்த நீருடைய சிறிய குளம் அதிக நீரைத்தேக்கும் தன்மை உடையது' என்கிறது இப்பாடல்.

எந்த இடத்தில் நீர் அதிகமாகத் தங்கும் என்பதையும், எந்த வடிவில் நீர்நிலையை அமைக்க வேண்டும் என்பதையும் மேற்கண்ட பாடலில் பதிவு செய்கிறார் சங்ககாலப் புலவர் கபிலர்.

இவ்விதம் அமைக்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட நீர்நிலைகளை மக்களே நிர்வகித்தனர். மேலும் நீர்நிலைக் காவலர்களை மடையர்கள், குளத்துப்பள்ளர்கள், குளக்காப்பாளர்கள், நீராணிக்கர்கள், நீர்க்கட்டியார், கரையர் என்று பல பெயர்களில் அழைத்தனர்.

'கடுமையான மழை பொழியும் இந்த நடு இரவினில்கூட உறங்காமல், தான் காவல் காக்கும் பெரிய குளமானது உடையாமல் பாதுகாக்கும் அதன் காவலன்போல்' என்று அந்நாளைய நீர்நிலைக் காவலர்களின் பணி உணர்வைப் பற்றி அகநானூற்றில் நக்கண்ணையார் என்ற புலவர் இவ்விதம் பதிவு செய்கிறார்:

'தொழின்மழை பொழிந்த பானாட் கங்குல்
எறிதிரைத் திவலை தூஉம் சிறுகோட்டுப்
பெருங்குளம் காவலன் போல.'

இன்றோ நீர்நிலைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டியவர்களே நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் காணப்படும் நிலங்களை 'ஏரிப் புறம்போக்கு நிலம்' எனக் குறிப்பிட்டு பட்டாவும் கொடுத்து விடுகின்றனர். அதை வாங்கியோர் அவற்றை விற்பனை செய்து அமோகமாக வாழ்கின்றனர்.

உயிர்போகும் நிலையிலும் நீர்நிலைகளைக் காத்தனர் சங்ககால மக்கள்; தங்களுடைய சுயநலத்திற்காக நீர்நிலைகளையே விற்கின்றார்கள் இந்தக்கால மக்கள்.

சிலப்பதிகாரத்தில் நீர் நிலைகள் பலவற்றை உருவாக்கி, அதன் மூலம் மழைநீரைச் சேமித்து, சேமித்த தண்ணீர் கொண்டு தனது நாட்டை வளமாக்கி, அவற்றை நல்ல வழியில் பயன்படுத்திய மன்னரை இவ்விதம் வாழ்த்திப் பாடுகிறார் இளங்கோவடிகள்:

'இடியுடைப் பெருமழை எய்தா தேகப்
பிழையா விளையுள் பெருவளஞ் சுரப்ப
மழைபிணித் தாண்ட மன்னவன் வாழ்க'

நமது தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஏரிகளும், குளங்களும், ஊரணிகளும் வெறும் நீர்நிலைகள் அன்று. அவை நம் முன்னோர்களின் ஒப்பற்ற வரலாற்றுச் சின்னங்கள் ஆகும். கட்டி சில ஆண்டுகளே ஆன கட்டிடத்தை இடிக்கும்போது குரல் கொடுக்கும் நாம், 2000-3000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நீர்நிலைகளை அழிக்கும்போது மௌனமாக வேடிக்கை பார்க்கிறோம்.

பழங்காலக் கோயில்கள், நீர்நிலைகள் ஆகியவற்றைத் தூர்வாருகிறோம், புதுப்பிக்கிறோம் என்று சொல்லி சிதைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களைக் கண்டும் காணாமல் இருக்கிறோம். நம் மக்களுக்கு உண்மையிலேயே தங்களது எதிர்காலச் சந்ததியினரைப் பற்றிய அக்கறை இருந்தால் இச்சிதைவுகளைத் தடுக்க வேண்டும்; மேலும் இதைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை எல்லோருக்கும் ஏற்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில் நமது தலையாயக் கடமைகளில் இது முக்கியமான ஒன்று.

‘மெல்லென பனி பெய்கிறது, அதை யாரும் காண்பதில்லை, கேட்பது மில்லை. எனினும் அழகிய ரோஜாக்களை அது எவ்வளவு அற்புதமாக மலரச் செய்து விடுகிறது! சிந்தனை உலகிற்குத் தன் நன்கொடையை இந்தியா வழங்கியதும் இவ்விதமே. மௌனம் யாரும் அறிய முடியாதது தான், எனினும் விளைவுகளைத் தருவதில் எல்லாம் வல்லது. உலகச் சிந்தனையையே அது மாற்றி உள்ளது. ஆனால் இது எப்போது நடந்தது என்பது யாருக்கும் தெரியாது’ என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

உலகச் சிந்தனையில் சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்தாக்கத் தையும் இதற்கு இணையாகக் கூறலாம். அவரது கருத்துகள் நுட்பமாகவும், பரந்தும் மேற்கத்திய சிந்தனையாளர்களிடையே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன் தாக்கம் எப்படி, எந்த அளவிற்கு ஏற்பட்டது என்பதைத் துல்லியமாகக் கணித்துச் சொல்ல முடியாது.

ரோமா ரோலா, அர்னால்டு டாயன்பி, பிர்டிரிம் சோரோகின் போன்ற மிகச் சிறந்த சிந்தனையாளர்கள் சிலரே சுவாமிஜிக்குத் தாங்கள் எவ்வளவு கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்பதை வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ளார்கள். சுவாமிஜி மகாசமாதி அடைந்து, 50 ஆண்டு களுக்குப் பின் அர்னால்டு டாயன்பி இவ்வாறு மனம் திறந்து பேசினார்:

‘மனித வரலாற்றின் மிக மோசமான இந்தக் காலத்தில் மனித குலத்தைக் காக்க ஒரே வழி இந்து (வாழ்க்கை) முறை மட்டுமே. அசோகச் சக்ரவர்த்தியும் மகாத்மா காந்தியும் போதித்த அகிம்சைக் கொள்கை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் மதநல்லிணக்கத்திற்கான பரிமாணம் ஆகியவற்றில்தான் உலகம் முழுவதையுமே ஒரே குடும்பமாக வளர்க்கத்தக்க மனப்பான்மையும் சக்தியையும் நாம் காண்கிறோம்.

‘இந்த இந்திய முறையைப் பின்பற்றுவதால் ஒட்டுமொத்த மனித குலமும் பயனுறும். தற்போது மனிதகுலம் முழுவதுமே நாசமடையும் நிலையில் உள்ளது. இதற்கான (இந்த நிலையில் இந்தியத் தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதற்கான) முதன்மைக் காரணம் இந்த உபதேசங்கள் மிகச் சரியானவை; ஏனெனில் அவை ஆன்மிக உண்மையின் நேரடியான அனுபவத்திலிருந்து வெளிப்பட்டவை.’

சுவாமிஜியின் மகத்தான பணியும் தியாகமும் வீண் போகவில்லை என்பதை டாயன்பியின் கூற்று எடுத்துக் காட்டுகிறது. காரணம் அவை பேருண்மையைத் தெளிவாக நிலைநாட்டுவதையே நோக்கமாகக் கொண்டவை.

‘சுவாமிஜி உண்மைக்காக வாழ்ந்தார்; அதற்காகத் தன் குருவின் உபதேசம் உட்பட அனைத்தையும் அச்சமின்றி எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருந்தார்; அவர் இறுதியில் மேலான, நித்தியத்துவமான உண்மையின் சிகரங்களை அடைந்து அந்த மேலான உண்மையின் செய்தியைத் தனது ஜீவரத்தமாக அனை

வருக்கும் அளித்தார் என்பது என்றைக்குமான உண்மை.

‘அதன் ஆழத்தை வகைப்படுத்துவதில் தான் (விரித்துக் கூறும் முறையில்தான்) முரண்கள் காணப்படுகின்றன. ‘அவரது செய்தியின் விரிவையும் உட்பொருளையும் முற்றிலும் உணரக் கூடிய பெரும் பேற்றை இன்னும் நாங்கள் பெறவில்லை என்றே கருதுகிறோம்’ என்கிறார் சகோதரி நிவேதிதை.

சுவாமி விவேகானந்தரின் வாழ்க்கையும் செய்தியும் இந்தியக் கலாச்சாரப் பாரம்பரியத்தில் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த அம்சமாகிவிட்டது. இந்தியர்கள் இயல்பாகவே தம்மை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாதவர்களாக இருந்துள்ளார்கள்.

இந்திய மறுமலர்ச்சிக்கு வழிவகுத்த அறிஞர்களான ஸ்ரீஅரவிந்தர், சுவாமி ராமதீர்த்தர், விபின் சந்திரபால், மகாத்மா காந்தி, சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ஜவஹர்லால் நேரு, ராஜகோபாலாச்சாரி, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் சுவாமி விவேகானந்தரின் எழுத்துக்களிலிருந்தே எழுச்சி பெற்றார்கள். இதை அவர்கள் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

மேற்கத்திய சிங்கத்தை அதன் குகையிலேயே புகுந்து பிடரியைப் பிடித்து ஆட்டிய முதல் இந்தியர் சுவாமிஜியே. புதிதாகப் பெற்ற தமது உலகாயுதக் கலாச்சாரம், அதீதமான செல்வம் ஆகியவற்றால் மேலை

இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள்-21

கடவுள் வாரந்தோறும் சம்பளம் கொடுப்பதில்லை. வாழ்க்கை முடிவில் கொடுக்கிறார். - நியூட்டன்

நாட்டு அறிவுஜீவிகளும் மேல் மட்டத்து நாகரிக கனவான்களும் சீமாட்டிகளும் அதிக கர்வத்துடன் வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களுக்குக் காலக்கணக்கில் அடங்காத, அடக்க முடியாத தொன்மையான பாரதத்தின் உலகிற்கான செய்தியைக் கூறி, இந்தியாவின் கௌரவத்தை அவர்கள் கண்களின் முன் உயர்த்திப் பிடித்துக் காட்டினார் சுவாமிஜி. இது இந்திய தேசியத் தன்னம்பிக்கையை வெகுவாக உயர்த்தியது.

‘தன்னிடம் பிறருக்குக் கொடுப்பதற்கு எதுவுமில்லை; பிறர் கொடுப்பதை வாங்கி வாழும் நிலையில் உள்ளோம்’ என்ற நினைப்பு ஒரு தனிமனிதனுக்கோ ஒரு நாடு முழுமைக்குமோ ஏற்பட்டால் ஒருவகையான விரக்தியும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் வந்துவிடுகிறது.

‘இந்தியாவிடம் உலகிற்குக் கொடுப்பதற்கான கொடை ஏராளமாக உள்ளது’ என்பதை இந்திய நாட்டினருக்கு எடுத்துக்காட்டி நிரூபித்த முதல் இந்தியர் சுவாமி விவேகானந்தரே. அதன் மூலம் அவர் பாரதத்தின் விதியை நிர்ணயித்தார்.

உலகத்தின் பெரிய சீர்திருத்த மதங்களான பௌத்தம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் ஆகியவற்றிற்கு வித்தியாசமான அம்சம் ஒன்று உண்டு. அவர்கள் உலகிற்குச் சொல்ல வேண்டியது ஒன்று தமது மதத்தில் இருப்பதாகக் கருதியதுதான். அதற்காகத் தமது மதத்தை நிறுவிய தீர்க்கதரிசிகளின் செய்திகளை உலகின் ஒவ்வொரு மூலைக்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதே அது.

ஆனால் இந்துக்களுக்கு இத்தகைய உலகம் சார்ந்த பார்வை எப்போதும் இருந்த தில்லை. பல நூற்றாண்டுகளாக அவர்கள் சுவாமிஜி குறிப்பிட்டபடி கிணற்றுத் தவளைகளாகவே வாழ்ந்துவிட்டனர். சுவாமி விவேகானந்தர் தன் நாட்டு மக்களுக்குத் தாயகத்திற்காகப் பணி புரிய வேண்டும் என்ற ஓர் உணர்வை அளித்தார். அதன்மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு புதிய பெரு மிதத்தையும் வலிமையையும் ஊட்டினார்.

நவீன பாரதம் சுவாமி விவேகானந்தர் கனவு கண்ட பாதையில்தான் நிச்சயமாக அணிவகுத்துச் செல்கிறது. உலகின் பொரு ளாதாரப் போட்டியானது இந்தியாவை இயந்திரங்களின் இடையே மூழ்க நிர்ப்பந்தப்படுத்தியுள்ளது. மேலான அறிவையும் செல்வச் செழிப்பும் பெற வேண்டும் என்ற விருப்பம் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்களையும் பெண்களையும் மேலை நாடுகளுக்குப் பயணிக்கச் செய்துள்ளது.

அர்னால்டு டாயன்பி

சமுதாயத் தீமைகளை விலக்கி சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டு வரவும், வேறுபாடுகளை நீக்கி சமத்துவம் கொண்டு வரவும் பல நடவடிக்கைகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. சமுதாய மாற்றத்திற்கான தேவையை வலியுறுத்தும் விழிப்புணர்ச்சி தோன்றி யுள்ளது. இந்தியாவின் தொன்மையான ஆன்மிகப் பாரம்பரியம் பற்றிச் சரியான புரிதல் மக்களிடையே ஏற்பட்டு வருகிறது.

மாறிவரும் உலகச் சூழ்நிலைகள் நமது தேசத்திற்கு மேம்பட்ட தன்னிறைவு, ஒற்றுமை, தன்னைக் காக்கும் வலிமை ஆகியவற்றைப் பெற வேண்டிய அவசியத்தைக் கற்பித்துள்ளது. இந்தியாவின் ஆன்மிகக் கலாசாரத்தைப் பற்றிய புரிதலும் அதற்கான தேவையும் மேலை நாடுகளில் மிகவும் அவசியமானதாக உள்ளது.

ஏராளமான இந்தியர்கள் (சில போலிகளையும் சேர்த்து) இந்தியாவின் கலாசாரத் தூதர்களாக அயல் நாடு களில் பணி புரிந்து வருகிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கான அயல் நாட்டினர் இந்திய ஆன்மிகம், அதன் ஆதார ஊற்று ஆகியவற்றைப் படித்தறிய வும் அதன் உயர்தன்மையைப் பற்றி புரிந்துணரவும் இந்தியாவிற்கு வந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள். இவை அனைத்துமே ஐயத்திற்கு இடமில்லாத உண்மை.

சுவாமிஜி கண்ட மறுமலர்ச்சி பெற்ற இந்தியாவை உருவாக்க இன்னும் செய்ய வேண்டியது ஏராளமாக உள்ளது என்பதும் உண்மை. இதன் நிறைவிற்கான பாதையில் இரண்டு குறைபாடுகள் உள்ளன.

தமிழில்: மோகனா சூரியநாராயணன்
அடுத்த இதழில் நிறைவு பெறும்...

த்வம் பிதா த்வஞ்ச மே மாதா
த்வம் பந்து ஸ்த்வஞ்ச தேவதா |
ஸம்ஸார பீதி - பங்காய
தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நம: ||

(-ஸ்ரீகுரு கீதை)

நீரே என் தந்தை, நீரே என் தாய், நீரே உறவு, நீரே தெய்வம், பிறவியின் மயக்கத்தைப் போக்கும் அப்படிப்பட்ட குருவாகிய உமக்கு நமஸ்காரம்.

- நெ.இராமன்

செய்யும் தொழிலில் எதுவுமே சிறுமையானது இல்லை. அது செய்யப்படும் விதத்தில்தான் உயர்வு உள்ளது. - ஓர் ஆறிரூர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்

ரிசர்வ் லைன், புது நத்தம் சாலை, மதுரை - 625 014 போன் : 0452 - 4225613
செல்: 7010444456, www.rkmmadurai.org, email:madurairkm@gmail.com

ஸ்ரீ விநாயகர் துணை

இலவச மருத்துவ சேவைக்கு விராதுமக்களிடம் ஓர் அன்பான வேண்டுகோள்

அன்புடையீர்,

மதுரை, ஸ்ரீ மீனாட்சி - சுந்தரேஸ்வரர்களின் கிருபையை முன்னிட்டு எழுதுவது. அன்பார்ந்த வணக்கம்.

மதுரை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தில் 1.ஆன்மிகப் பணிகள், 2.இலவச மருத்துவமனை, 3.ஸ்ரீ சாரதா வித்யாலயா கல்விப் பணி, 4.ஏழை மாணவ - மாணவிகள் சுமார் 250 பேருக்கு இலவச கல்வி போதனை வகுப்புகள், 5.அன்ன தானம், 6.இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்கள், 7.இலவச பொது மருத்துவ முகாம்கள் போன்ற பல சமூகநலப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இலவச மருத்துவமனை: 1.அலோபதி, 2.தோல் வியாதி, 3.ஹோமியோபதி, 4.அக்குபஞ்சர், 5.பிசியோதெரபி போன்ற அனைத்து மருத்துவமும் இங்கு முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

இந்த மருத்துவமனைக்கு வரும் ஏழை நோயாளிகள் அனைவருக்கும் 1.Doctor Consultation, 2.மருந்துகள், 3.Sugar Test என்று அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

இலவச மருத்துவமனையில் தினமும் 1.ஹோமியோபதி மருத்துவம் காலை 10.00 முதல் 1.00 மணி வரை, 2.அலோபதி மருத்துவம் மாலை 5.00 முதல் 8.00 மணி வரை நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த மருத்துவமனையின் மூலம் நாள்தோறும் சுமார் 100 பேர் பயன் பெற்று வருகிறார்கள். கடந்த வருடம் (2018-2019) மட்டும் இந்த மருத்துவமனையில் 21,822 நோயாளிகள் இலவச சிகிச்சை பெற்று பயனடைந்திருக்கிறார்கள்.

இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்: கடந்த ஏழு வருடங்களாக ஒவ்வொரு ஆங்கில மாதமும் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில், 'இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்' மதுரை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் மூலம் இதுவரை சுமார் 13,000 நோயாளிகள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். இதில் 2450 பேர் முற்றிலும் இலவசமாக கண் புரை (Cataract) அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு பயனடைந்திருக்கிறார்கள்.

நன்கொடை: ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் இலவச மருத்துவமனை மூலம் சிகிச்சை பெறுவோர்களின் எண்ணிக்கை இப்போது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது.

இந்த மருத்துவ சேவைகளுக்கு தற்போது ஒரு மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.2,50,000 வீதம் ஒரு வருடத்திற்கு சுமார் ரூ.30,00,000 (சுமார் முப்பது இலட்சம்) செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. மேலும் இது வரை இந்த இலவச மருத்துவ சேவைக்கு என்று தனியாக நிதி எதுவும் கிடையாது.

புண்ணியம் தரவல்ல இந்தப் புனிதப் பணிக்கு நன்கொடையாகவோ, வைப்பு நிதியாகவோ (Endowment Donation) நன்கொடை அளித்து உதவுப்படி தங்களை மிகவும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

இந்தச் சேவைக்கு அளிக்கப்படும் சிறிய நன்கொடையும் நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். நன்கொடைகளுக்கு 80-G (vi) பிரிவின்கீழ் வருமான வரி விலக்கு உண்டு. நன்கொடைகளை 'Sri Ramakrishna Math, Madurai' என்ற பெயரில் காசோலை/டிமாண்ட் டிராப்ட் மூலம் அனுப்பலாம். வங்கி மூலம் Money Transfer செய்ய Bank Name: Tamilnad Mercantile Bank Ltd., Branch: Tallakulam, Madurai – 2.

Account No: 1631 0005 0308 739 IFSC Code: TMBL0000163

நன்கொடை அனுப்பியவுடன் தங்களுடைய முழு விலாசம், கைபேசி எண், PAN எண் போன்ற விவரங்களை ஈமெயில் மூலமாக எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

இறைவன் தங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளையும், ஆரோக்கியத்தையும் தந்தருள்வாராக.

இறைவன் தொண்டில்,

தங்களன்புள்ள,

சுவாமி கமலாத்மாநந்தர், தலைவர்

திருமாலின் கல்யாண குணங்கள்

1. வாத்தல்யம் - குற்றத்தையும் குணமாகக் கொள்ளும் அளவற்ற அன்பு, 2. சௌலப்யம்- எல்லோரும் தன்னைப் பின்பற்றுமாறு எளியவனாக இருத்தல், 3. சௌசீல்யம் - தாழ்ந்தவனோடு பழகும்போது தன் உயர்வையும் அவன் தாழ்வையும் தனது நெஞ்சில் சிறிதேனும் கொள்ளாமல் அன்போடு நடக்கும் பண்பு, 4. சுவாமித்வம் - தனக்கு மேற்பட்ட தலைவன் எவருமின்றி, தானே எல்லாவற்றிற்கும் தலைவனாக இருக்கும் தன்மை.

ஆத்மார்த்த லிங்கம்

குருவானவர் தீக்ஷை அளித்து முறைப்படி தந்த சிவலிங்கத்தை (அவர் அனுமதியுடன் அவரிடம் வாங்கப் பெற்ற லிங்கம்) ஆத்மார்த்த லிங்கம் அல்லது இஷ்ட லிங்கம் என்பர்.

இது சல லிங்கம், க்ஷணிக லிங்கம் என இருவகைப்படும். சல லிங்கம் என்பது ஸ்படிகம், ரத்தினம், உலோகம், போன்றவற்றால் ஆனது.

க்ஷணிக லிங்கம் என்பது மணல், அரிசி, அன்னம், பசுஞ்சாணம், வெண்ணெய், ருத்திராட்சம், மாவு, சுந்தனம், வெல்லம் போன்றவற்றினால் ஆனது. சல லிங்கத்தை எப்போதும் வைத்து பூஜை செய்யலாம். க்ஷணிக லிங்கத்தைத் தினமும் பூஜை செய்து முடித்ததும் தண்ணீரில் கரைத்துவிட வேண்டும்.

சின்னசின்ன செய்திகள்

யோக, போக, வேக வடிவங்கள்

சிவபெருமானுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி வடிவம் யோக வடிவமாகும்.

உமாமகேஸ்வரர், சோமாஸ்கந்தர், கல்யாண சுந்தரர் முதலிய மூர்த்தங்கள் போக வடிவங்கள் எனப்படும்.

கால சம்ஹாரர், கஜ சம்ஹாரர் முதலான மூர்த்தங்கள் வேக வடிவங்களாகும்.

ஆலயத்தின் வெவ்வேறு பெயர்கள்

திருக்கோயில், தேவகிரகம், தேவாகாரம், தேவாயதனம், தேவாலயம், தேவமந்திர், தேவஸ்தானம், அர்ச்சாகிரகம், கோட்டம் என்பன.

சின்னசின்ன செய்திகள்

தெய்வங்களை வலம் வரும் முறை

விநாயகருக்கு ஒரு முறையும், சூரியனுக்கு இரண்டு முறையும், சிவபெருமானுக்கு மூன்று முறையும், அம்பிகைக்கும் திருமாலுக்கும் நான்கு முறையும், அரச மரத்தை ஒருமுறையும் வலம் வர வேண்டும். இவை குறைந்தபட்ச அளவாகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட பலனைக் கருதி வலம் செய்வோர் அதிகபட்சமாக 21, 108 என்ற எண்ணிக்கையில் வலம் வரலாம்.

வலம் வருதலைப் பற்றிய சுலோகம் இது:

ஏகம் விநாயகே ப்ரோக்தம் த்வேசூர்யே த்ரீணி சங்கரே சத்வாரி தேவ்யா விஷ்ணோச் ச ஸப்தாச் வத்தே ப்ரதக்ஷிணம் (சகலாகம சார சங்க்ரஹம்)

சின்னசின்ன செய்திகள்

சின்னசின்ன செய்திகள்

அடிதண்ட பிரதக்ஷிணம் (வலம்)

உடம்பு தரையில் படும்படி படுத்துக்கொண்டு பிரதக்ஷிணம் அதாவது வலம் வருதல் அங்கப்பிரதக்ஷிணம் ஆகும்.

ஓர் அடிக்கு ஒருமுறை நமஸ்காரம் செய்தபடி வலம் வருவது அடிதண்ட பிரதக்ஷிணம் எனப்படும்.

கணக்கதிகாரம்

கணிதக் கலையின் முக்கியத்துவத்தைக் கணக்கதிகாரம் என்ற நூல் விளக்குகிறது. இது காரிநாயனார் என்ற புலவரால் 15-ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது. இவர் காவிரி பாயும் சோழ நாட்டின் கொருக்கையூரைச் சேர்ந்தவர். மன்னர் வழிவந்த இவரின் தந்தை பெயர் புத்தன்.

நவ நரசிம்ம மூர்த்திகள் அருள்பாலிக்கும் தலம்

1. ஜுவாலா நரசிம்மர், 2. அஹோபில நரசிம்மர் 3. க்ரோத (வராக) நரசிம்மர், 4. மாலோல நரசிம்மர், 5. காரஞ்ச நரசிம்மர், 6. பார்கவ நரசிம்மர், 7. யோகானந்த நரசிம்மர், 8. சக்ரவட நரசிம்மர், 9. பாவன நரசிம்மர்.

இந்த ஒன்பது மூர்த்திகள் எழுந்தருளி விளங்கும் தலம் அஹோபிலம் ஆகும். இதனை சிங்கவேள்குன்றம் என்று தமிழில் அழைப்பர்.

கடவுளுக்காக நாம் உருவாக்கக் கூடிய மிகச் சிறந்த கோயில் நமது இதயமே ஆகும். சில இடங்களில் தூய்மையின் தன்மை அதிகம் வெளிப்படலாம். காரணம், அங்கு வாழும் மகான்களின் இறையுணர்வு வெளிப்பாடு. நாம் ஒவ்வொருவரும் இத்தகைய கோயிலை உருவாக்க முடியும். கோபத்தை அறுத்து, பணிவும், கருணையும், மன்னிக்கும் இயல்பும், இறை நம்பிக்கையும் வளர்ப்பதன் மூலம் நிச்சயமாக இந்தக் கோயில்களை உருவாக்க முடியும்.

நமது ஒவ்வொரு செயலும் பக்தியின் வெளிப்பாடாக அமைகையில் இறை சாந்தியம் நம்முள் வெளிப்படும். மௌனத்தாலன்றி இந்தச் சாந்தித்தியத்தை உணர்வது சாத்தியமில்லை. இந்த மௌனம் என்பது வெளியிலுள்ளதைக் காட்டிலும் உள் மனதின் அமைதியைக் குறிக்கும். நம்முள் சஞ்சலமும், பரபரப்பும் இருக்கும்வரை பரம்பொருளாகிய இறைவனின் சாந்தித்தியத்தை உணர வாய்ப்பில்லை. நம்முள் ஆழ்ந்து செல்லவும் முடியாது. இந்தப் பரபரப்புக்ள் யாவும் நீங்கியதும் இறை சாந்தித்தியத்தில் அதிகம் திளைத்திருக்கவும் அக வாழ்வின் அனுபூதியைப் பெறவும் முடியும்.

சிறந்த வழி

மௌனத்தைக் கடைப்பிடிக்க இரு வழிகள். ஒன்று, எண்ணங்களற்று இருப்பது. மற்றது, சிந்தனையின் ஆழத்தில் தோய்ந்திருப்பது. இரண்டாவது நெறி நம்முள் பெரும் சக்தியை உருவாக்கும்.

நம் மனதை வெறுமையாக்க முயலும் பொழுதெல்லாம் அது மந்தமான தூக்கநிலைக்கு நம்மை இட்டுச் செல்லும். இதனால் நமக்கு பலவீனமும் மன அழுத்தமுமே உண்டாகும். ஒரு சிலர் அந்த மன அழுத்தத்தால் வருத்தமான முகத்துடன் இருப்பர்.

ஆனால் மிக உன்னதக் கருத்துகளால் மனதை நிறைக்கும் போது, அவை நமது அக மற்றும் புறப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வாக அமைவதோடு, மனதிலிருந்து தேவையற்ற எண்ணங்களையும் நீக்கிவிடும். பலவீனமானவன் இந்தச் சாதனைகளைச் சிறப்பாகச் செய்வதன் மூலம் குறிப்பிட்ட அளவு மன ஒருமைப்பாட்டையும் வலிமையையும் பெறலாம்.

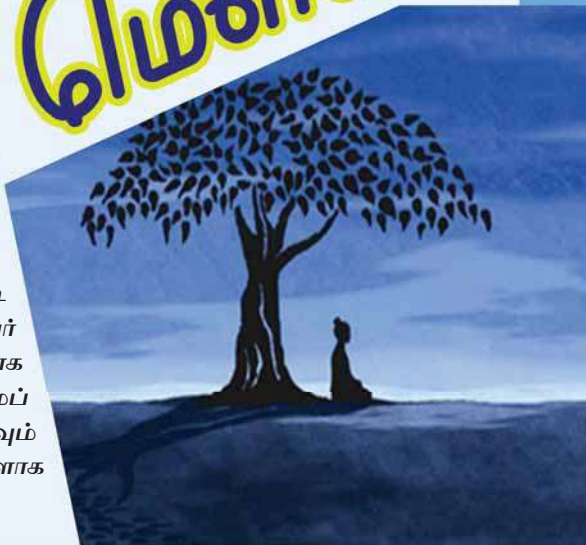
மனதை ஒன்றுக்கொன்று எதிரான இரு பகுதிகள் ஆட்டி வைக்கின்றன. ஒன்று, தாமச குணம். இது நம்மை மந்தமானவர்களாக, யோசிக்க முடியாதவர்களாக, வெறுப்புடையவர்களாக மாற்றிவிடும். இரண்டாவது ராஜஸ குணம். இது நம்மைப் பொறுப்பற்றவர்களாக, தேவையற்ற பரபரப்பும் தொந்தரவும் நிறைந்தவர்களாக, பிரச்சனைகளை உருவாக்குபவர்களாக மாற்றிவிடுகிறது.

இவற்றைக் கடந்து, எப்போதும் சமநிலையில் இருக்கும் மூன்றாவது நிலை சாத்வீகம். இந்த நிலையில் மட்டுமே ஒருவன் உண்மையான மௌனத்தை அடைய முடியும். சாத்வீக நிலையில் ஒருவன் நேர்மறையான மௌனத்திலும் தாமச நிலையில், எதிர்மறையான மௌனத்திலும் இருக்கிறான். இரண்டும் வெளிப் பார்வைக்கு ஒன்று போலவே தோன்றும், மந்தநிலையானது அமைதிபோலக் காட்டும். ஆனால் சாத்வீக நிலையினால் கிடைக்கும் அமைதியிலிருந்து இது முற்றிலும் வேறுபட்டது. சாத்வீக அமைதி என்பது மனம் ஒருமுகப்பட்டு விழிப்புணர்வோடு திகழும் நிலையாகும்.

இந்த உயர் வகை அமைதியைப் பெறுவது சுலபமல்ல. இதை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு நமது சக்திகளைக் கையாளும் திறமையைப் பெறுவதுடன் விடாமுயற்சியும் அவசியம். முதலில் உறுதியான உடல்நலம் அவசியம். உடல்நலக்கேடு மன அமைதியையே குலைக்கும். உறுதியான உடலும் உறுதியான மனமும் இருந்தால் நமது ஆன்மிக நலன் சிறப்பாகப் பேணப்படும். பலர் ஆன்மிக நலனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. ஆன்மிக நலன் பேணப்படாதபோது உறுதியான உடலையோ, மனதையோ நம்மால் பேணிப் பாதுகாக்க முடியாது.

ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்குப் பொறுமை மிகத் தேவை. சில வேளைகளில் இது பெற முடியாதது போல் தோன்றும். ஏனெனில் இதை அடையப் பெரும் தியாகங்கள் செய்ய வேண்டும். ஆன்மிக வாழ்க்கையில் நாம் செய்கின்ற சிறிய தியாகங்கள் ஒரு பொருட்டேயல்ல. ஏனென்றால் தியாகத்தின் மூலம் நமக்குக் கிட்டும் செல்வமோ அளவற்றது.

மௌனம்

உயர்வுறும் வகை

உயர் நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தும்போது நம்முள் இருக்கும் மிருகத்தை, மனிதனாக மாற்ற முடியும். எப்போதும் பரபரப்புடனும் உத்வேகத்துடனும் இயங்கும் நம் சுபாவம் அமைதி பெறும். உண்மையான மௌனம் என்பது வேலைகளைத் தவிர்ப்பதல்ல. இதன் உண்மையான அர்த்தம் நம்முள் சிதறிக் கிடக்கும்

விட மனதை அமைதியாக நிலைநிறுத்துவது எப்படி என்பதையும் அதன் சக்திகளை எப்படி ஒருமுகப்படுத்துவது என்பதையும் அறிவானது கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

இறையுணர்வில் ஆழந்திருங்கள்

மனதை அதன் அலைபாயும் தன்மையிலிருந்து விடுவித்து இறைவன் மீது தொடர்ந்து குவிக்கும்போது, அனைத்து சக்திகளும் மேலோங்குகின்றன. இறைவனின் எல்லையற்ற வியாபகத்தன்மை, எல்லையற்ற கருணை, தூய்மை, பரந்து பட்ட தன்மை, அவரது சாந்தித்தியம் இவை அனைத்தும் மனித ஆன்மாவில் வெளிப்படும். இவை அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் மனித மனதுடன் சங்கமிக்கும்போது மனதின் எந்தப் பகுதியை தியானத்திற்கு எடுத்துக் கொள்வது என ஒருவன் பிரமிக்கிறான்.

இவ்விதம் நாம் மௌனத்தின் மையத்திற்குச் செல்கிறோம். மனதின் சங்கல்பமானது உயர்நிலையில் செயல்படத் தொடங்கும். ஆகாயத்தில் மிதந்து செல்லும் ஒரு பறவை அசைவின்றி இருப்பதாகத் தெரியலாம். அதன் இறக்கைகளும் நமக்குத் தெரிவதில்லை. ஆனால் காற்றுக்கு எதிரான கதியில் அது தன்னை உயர்த்திக் கொள்கிறது.

எனவே இங்கு கூறப்படும் மனதின் சங்கல்பம் எதிர்மறையானது அல்ல. நம் அமைதியைக் குலைக்கும் அனைத்தையும் கடந்து இறைவனிடத்தில் நாம் ஒன்றிவிடும் தன்மையைக் குறிக்கிறது. மனதை வெறுமனே வெறுமையாக்காமல் நிலையற்ற எல்லாவற்றிலிருந்தும் அதனை விடுவித்து, கடவுளிடம் மட்டுமே நிலைபெற்றிருக்கும் தன்மை இது. பேச்சோ, பார்வையோ, அடையாளமோ கடவுளுடன் தொடர்பு கொள்வதை விளக்காது. அந்த மனதினுள்ளும் சிந்தனைகள் எழும். ஆனால் அவை தொடர்ச்சியாக ஆன்ம இதயத்திலிருந்து வருகின்றன. மனித ஆன்மாவினுள் மறைந்து கிடக்கும் இறைவனின் மகத்துவமான சக்தி விழிப்புற்று இதயக் கோயிலை நிரப்புகிறது. இதனை வார்த்தைகளால் புரிய வைக்க முடியாது. இந்நிலையில்

இறைவன் எங்கே?

“இறைவன் எங்கே இருக்கிறான்?” என்ற நாத்திகன் ஒருவன் வினாவிற்கு வள்ளலார், “எந்த உள்ளம் எல்லா உயிரையும் தன் உயிர்போல் பார்க்கின்றதோ அந்த உள்ளத்தில் இறைவன் இருப்பான்!” என்று பதிலளித்தார்.

- நெ.இராமன்

பழகுங்கள்

ஒழுங்கற்ற சக்திகளை ஒன்றிணைத்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவருவதுதான்.

நம் இதயம் கலக்கத்துடனும், மனம் அலைக்கழிக்கப்படும் இருக்கையில், நரம்புகளும் பாதிக்கப்படும். இந்த நிலையில் நம்மால் ஒருமுகப்பட்ட சிந்தையுடன் தெளிவான தீர்மானம் எதுவும் எடுக்க முடியாது. சமநிலை வாய்க்கும் போது நம் சிந்தனைகள் தெளிவாகின்றன. சரியான புரிதல் பெறப்படுகிறது. பாதை தெளிவாகிறது.

எல்லா மதங்களிலும் பிரதானமாக மௌனத்தைக் கடைப்பிடிக்க வலியுறுத்தப்படுவது ஆச்சரியமே. அவை நமது அமைதியின் பிரதிபலிப்பாகவோ, வார்த்தைகளற்ற பிரார்த்தனைகளாகவோ, கிரியைகளாகவோ பூஜைகளாகவோகூட இருக்கலாம். இவற்றின் ஒரே நோக்கம் இதைச் செய்பவரது மனதைக் குழப்பமும் இரைச்சலும் நிறைந்த லௌகீக உலகின் தாக்கத்திலிருந்து விடுவிப்பதே. சிறந்த சாதகர்கள் இந்த மௌனத்தின் அவசியத்தைப் புரிந்துகொண்டு அவற்றைப் பூஜைகளில் பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள்.

ஆன்மாவின் மீது மனம் ஒருமுகப்பட வேண்டுமெனில் முதலில் மனதை அமைதிப்படுத்துதல் அவசியம். ஆனால் மூளையின் அடிப்படை இயக்கமே கேட்க வைப்பதுதான். கேட்பதுதான் நமது குறிக்கோளாக இருக்கிறது. ஆகவேதான் முதலில் உடலை

நேரு. து. திருமம்பிக்கூட பார்ப்பதில்லை. - நேரு. அது திருமம்பிக்கூட பார்ப்பதற்கிவனை அது திருமம்பிக்கூட பார்ப்பதற்கிவனை அது திருமம்பிக்கூட பார்ப்பதற்கிவனை

கடவுளை அடைந்துவிட்டதையும் அவ்விதம் அடைந்துவிட்டதை நாம் உணர்ந்தும் கொள்கிறோம்.

மௌனத்தை நம் உடலின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உணர வேண்டும். உடலில் ஓர் அமைதி, அதே போல் மனதில் ஓர் அமைதி, இதயத்தினுள்ளும் ஓர் அமைதி நிலவுகிறது. இம்மூன்றினுள்ளும் ஒருங்கிணைந்த அமைதி நிலவாதவரை உண்மையான மௌனத்தை அறிய முடியாது. உடல் அசையாமல், அலைக்கழிக்கப்படாமல் இருக்கும்போது அமைதி கிட்டுகிறது. உடல், முழுவதுமாகத் தளர்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதேவேளை உறுதியானதாகவும், அமைதியானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

யோக ஆசனங்களைப் பயிற்சி மூலம் இதை அடையலாம். இத்தகைய ஆசனங்கள் தியானத்திற்கு இன்றியமையாதவை. எப்படி உடலை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஆசனங்கள் கற்றுத் தருவதோடு உடலின் தேவையற்ற அசைவுகளைத் தடுத்து, சமநிலை ஏற்பட உதவுகின்றன. உடலின் சக்திகளைக் காப்பதற்கும் அதை கிரகிப்பதற்கும் மௌனத்தைவிட சிறந்த சாதனம் வேறெதுவுமில்லை.

மௌனத்தின் அடிநாதம்

தொடர்ச்சியான விவேக, விசாரத்தின் மூலமும், முறையான மன ஒருமைப்பாட்டின் மூலமும் மௌன நிலை வாய்க்கிறது. நம் மனம் வெளியுலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது முக்கியமானதையும் முக்கியமற்றதையும் பகுத்தாராய்கிறது. நிலையானதையும் நிலையற்றதையும் அறிகிறது. இதன் மூலம் குறிக்கோளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது. தியானத்தின் மூலம் அதாவது தடைபடாத தொடர்ச்சியான இறைசிந்தனையின் மூலம் இதயம் வலுப்பெற்று முழுமையான ஆனந்தத்தை அடைகிறது.

அகத்தில் நிலவுகின்ற புனிதத் தன்மையானது உண்மையான அமைதியை நல்குகிறது. மிகச் சீரான மனோநிலையும் அமைதியும் உடல் முழுமைக்கும் மிகுந்த சக்தியைத் தருகிறது. இந்த மனநிலையில்தான் மிகவுயர்ந்த ஞானம் வெளிப்படுவதை நாம் காண்கிறோம்.

மனதிற்கான பயிற்சி மௌனம். அது படை வீரர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் பயிற்சிக்கு ஒப்பானது. அது ஆன்மிகப்

பயிற்சியின் உச்சக்கட்டம். இதன் தாக்கத்தினை நமது எல்லாப் பணிகளிலும் உணரலாம்.

இத்தகைய உறுதியான, சமநிலைப்படுத்தப்பட்ட மனதின் மூலம் நாம் எல்லாக் காரியங்களையும் செய்கிறோம். பயிற்சி பெற்ற, சிரத்தையுடன் கூடிய மனம் விழிப்புடன் செயல்படுகின்றது. இது ஒருபோதும் வீழ்ச்சியடையாது.

அதனால்தான் ஒருமுகப்பட்ட மனமும், மௌனமும், அமைதியும் நமக்கு மிகவும் தேவை. இதன் மூலமே நம்மை நாம் அமைதியில் நிலைபெற்றவர்களாக மாற்றிக் கொள்ள முடியும். இவ்விதம் ஒவ்வொருவரும் தன்னை அமைதியில் நிலைபெற்றவர்களாக மாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்று நமது முனிவர்கள் கூறுகிறார்கள். இத்தகைய அமைதியில் நிலைபெற்றவர்களை எந்தப் புயலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இந்த உறுதியான அமைதி நிலையே ஆன்மிகப் பயிற்சியின் நோக்கம்.

அலைபாயும் சிந்தனையினால் துன்பத்திலும், பரபரப்பிலும் ஆழ்ந்திருக்கின்ற ஒருவன் அமைதியாக அமர்ந்து தூய சிந்தனைகளைக் கிரகித்து இறைஞானத்தில் ஆழ முயற்சிக்கிறான். அத்தகையவன் தொடர்ந்த பயிற்சியின் மூலம் மேற்கூறிய எல்லாவிதமான பிரச்சனைகளிலிருந்தும் வெளிவருகிறான். தான் அந்தப் பரம்பொருளின் ஒரு பகுதி என்பதையும் உணரத் தொடங்குகிறான். அவனுள் அமைதியும், வலிமையும் குடி கொள்ளத் தொடங்கும்.

புறச் சூழ்நிலைகளாலும், மனிதர்களாலும், நமக்கு இடையூறு ஏற்பட்டு மௌனமாக இருக்க முடியாமல் போனாலும், நம்மைத் துன்பப்படுத்தும் சிந்தனைகளிலிருந்தது நம்மை விடுவித்துக்கொண்டு ஒரு சில நிமிடங்களாவது உயர் சிந்தனையில் நம்மை ஆழ்த்திக்கொள்ள முடிந்தால், அதுவே நம்முள் சமநிலையை உருவாக்கும். தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து

இனியது

நிலையாமையை எண்ணி
ஆசையைத் துறத்தல் இனிது.

நல்லவர் சொல்லும் சொல்லைக்
கேட்பது இனிது.

அறிவறிந்த பெரியாரோடு
சேர்ந்திருப்பது இனிது.

இளமையை முதுமையென்று
எண்ணி வாழ்தல் இனிது.

- இனியவை நாற்பது

உயர்ந்த நிலைக்கு நாம் உயர்த்தப்படுவோம். குளிர்ந்த தூய கங்கை நீரில் குளித்த அனுபவம் கிடைக்கும். ஒரு நிமிட இறைசிந்தனைகூட நமக்குள் புத்துணர்ச்சியைத் தந்து நமது பாதையில் முன்னேற்றும்.

ஆழ்ந்து மூழ்கு

உலகின் இரைச்சல்களைக் கேட்கும் வரையில், மிக நுண்ணியதான இறைவனின் குரலை எப்படிக் கேட்க முடியும்? அது சாத்தியமில்லை. அதனால் தான் மௌனத்தின் முக்கியத்துவத்தை மீண்டும் மீண்டும் இங்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது.

நமது புலன்களை மூடிக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த வாயில்களின் வழியாகத்தான் உலகின் சப்தங்கள் நம்மை அடைகின்றன.

கடவுளுடன் தொடர்புகொள்ள விரும்புகிறவர்கள் உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கும் விஷயங்களிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும். இறைவனைத் தவிர நமக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் யாருமில்லை என்பதைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

உலகியலில் எந்த அளவுக்கு நாம் மூழ்கிப் போகிறோமோ அந்த அளவிற்கு இறைவனை நோக்கிச் செல்லும் பாதை நம்மை விட்டு விலகிப் போகிறது. நாம் விழிப்போடு இல்லாவிட்டால் நமது உயர்நிலை யிலிருந்து விலகி விடுவோம். உயர்ந்ததான ஆத்ம சக்தியும் நம்மிடம் நெருங்காது.

இதயத் தூய்மை, மன ஒருமைப்பாடு, பின்பற்றும் எண்ணம் - இவற்றோடு மௌனத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் மனப்பாங்கு போன்றவை ஆன்மிக வாழ்வைக் கட்டமைக்கின்றன. இவற்றைச் சிறந்த முறையில் பயிற்சி செய்தால் இறைவன் எல்லா ஆசிகளையும் வழங்குவான்.

இதயத் தூய்மையுடனும் அர்ப்பணிப்பு உள்ளத்துடனும் ஒருமுகப்பட்ட பக்தியுடனும் இறைவனோடு நெருங்கிப் பழக வேண்டும். இதே வேளையில் இறைவனிடத்திலிருந்து உயர்ந்த சக்திகளைப் பெறும் ஆற்றலையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதனால் எந்தச் சக்தியும் நாம் உயர்வதைத் தடுக்க முடியாது.

ஒருமுகப்பட்ட, பிரார்த்தனையுடன் கூடியதான தரமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நம் அகங்காரத்தை விட்டு வெளிவரும்போது இறைவன் நமது பாதையைத் தெளிவாக்குகிறான். நாம் எடுத்து வைக்கும் அடிகளை உறுதியாக்குகிறான். சரியான பாதையில் செல்லும்படிச் செய்கிறான். ஞானத்தால் நம்மை முழுமைப்படுத்துகிறான். தனது ஆசியினால் நம்மை அவனது சாந்தித்தியத்தில் நிலைபெறச் செய்கிறான்.

தமிழில் : சுவாமி நீலமாதவானந்தர்

தோற்றம் 1969

தெய்வத் திருமூவரின் திருவருளால்
தெய்வீக மணம் கமழும்

எஸ்ஸெஸ்பி

அகர்பத்திகள்

லட்சுமி அசல் சாம்பிராணி கப் வகைகள்

எஸ்ஸெஸ்பி
உடனடி லோபான்
சாம்பிராணி

கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி

மாவட்ட வாரியாக டீலர்கள் தேவை
தொடர்புக்கு : 97894 65523,
94433 05523

SSB Co,
East Main Street, P.Box No 303,
Thanjavur - 9. Ph: 04362 239462

க.ஜெயராமன்

உலகளாவிய தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்காக உருவான ஒரு மனிதாபிமானத் தொடர் வேள்வியின் துவக்க விழாவே மே தினம்.

உழைக்கும் மனிதனை இயந்திரத்திற்குச் சமமாக மட்டுமன்றி அதற்கும் கீழாகக் கருதிய ஓர் அசுர எண்ண அலையை எதிர்த்து மனிதாபிமான அமைப்புகள், சமூக சீர்திருத்தச் செம்மல்கள், தர்ம சிந்தனையாளர்கள் எழுப்பி வந்த குரல்களுக்கு வடிவம் கொடுத்த நாளே மே தினம்.

மனிதன் தனக்கு இயற்கை வழங்கிய அரிய வரமாகிய கைத்திறனை வெளிப்படுத்தி இயற்கையோடு ஒட்டிய ஓர் உற்பத்தி முறைக்கு மாற்றாக புதிய புதிய இயந்திரங்கள் மூலம் உற்பத்தி முறையைப் புரட்சிகரமாக்கினான். அதே நேரத்தில் மனிதனை யந்திரங்களுக்கு அடிமையாக்கிய தொழிற்புரட்சியால் ஏற்பட்ட தீய விளைவுகளை எதிர்த்து, பாதிக்கப்பட்ட உலகத் தொழிலாளர் சமுதாயம் வீறு பெற்று எழுந்து வரலாறு படைத்த நாளே மே தினம்.

இருபத்து நான்கு மணிநேரமும் உழைத்ததால் மனிதனின் உடல் நிலை, ஆயுள், குடும்பம், சமுதாய, கலாச்சார வாழ்வு, எதிர்காலம் எல்லாமே கேள்விக்குறியாகிவிட்ட நிலையில் உழைப்பதற்கு எட்டு மணி, ஓய்வுக்கு எட்டு மணி, உறக்கத்திற்கு எட்டு மணி என்ற விஞ்ஞானபூர்வமான கோட்பாட்டை உழைப்பவர் சமுதாயம் முன் வைத்தது. இந்த நியாயமான கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டிருந்தால் மே தினப் போராட்டம் என்ற பெயரில் ஏற்பட்ட வன்முறை நிகழ்வுகளும், இழப்புகளும் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கக் கூடும்.

பண்டமாற்று அமைப்புக்குப் பதிலாக பணம் என்ற கருவியும் சந்தை என்ற அமைப்பும் உருவானது முதற்கொண்டு உழைப்பு என்பது ஒரு சந்தைச் சரக்காக மாறியது.

இறைவன் அனைவருக்கும் உழைப்பதற்கு இரு கரங்களை யும் உண்பதற்கு ஒரு வாயையும் கொடுத்துள்ளதால் அனைவருமே உழைத்து உண்ண வேண்டும் என்று ஒரு நியதி இருந்தது. இது மீறப்பட்டு உழைப்பவர் பலர்; அதன் பலனை அனுபவிப்பதற்கென்று சிலர் என்ற நிலை உருவானதன் விளைவாகப் போராட்டங்கள் மட்டுமன்றி போர்களும் நிகழ்ந்தன.

இந்தக் காரிருளைக் கிழித்துக்கொண்டு சர்வதேச அரங்கில் பல நல்ல முயற்சிகளின் முத்தாய்ப்பாக 1919-இல் சர்வ தேசத் தொழிலாளர் அமைப்பு (ILO) உருவானது. உலகிலேயே உழைப்பவர்கள் கூட்டமைப்பும் வேலையளிப்பவர் கூட்டமைப்பும் அரசும் இணைந்த முதல் சர்வதேச முத்தரப்பு நிறுவனம் இது.

நமது கடைசிப் புகலிடம்

“மஹாத் பரமவ் யக்தம் அவ்யக்தாத் புருஷ: பர: |
புருஷான்ன பரம் கிருசித் ஸா கஷ்ட்டா ஸா பராகதி: ||
(கட உபநிஷதம்)

மகிமை வாய்ந்ததான ஆன்மாவைவிட அவ்யக்தம் வலிமை வாய்ந்தது. அவ்யக்தத்தைவிட இறைவன் வலிமை வாய்ந்தவர். இறைவனைவிட வலிமை வாய்ந்தது எதுவும் இல்லை. அவரே அறுதிப் பொருள். இறைவனே கடைசிப் புகலிடம்.

- நெ. இராமன்

உழைப்பின் மேன்மையை உனர்த்தும் தினம்

1939-இல் இரண்டாவது உலகப் போரின் பயங்கர விளைவுகளுக்குப் பிறகுதான் மனித சமுதாயம் தடுக்கிட்டு விழித்தது. 1944-இல் சர்வதேசத் தொழிலாளர் அமைப்பு தனது பிலடெல்பியா அறிக்கையின் மூலம் முதல் முதலாக ‘உழைப்பு என்பது ஒரு சந்தைச் சரக்கல்ல (Labour is not a commodity)’ என்பதைப் பிரகடனப்படுத்தியது.

1886-இல் தொடங்கிய மே தினப் போராட்டத்தின் அடிப்படை லட்சியத்தை உலக சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ள 58 ஆண்டுகள் பிடித்ததென்றால் அதிலிருந்த சிக்கல்களையும் ஆழத்தையும் புரிந்து கொள்ளலாம்.

இந்திய ஆன்மிக தத்துவப்படி இவ்வுலகில் பிறக்கும் ஒவ்வோர் ஆன்மாவுக்கும் இறைவன் தனு, கரண, புவன, போகம் என்ற நான்கு நலன்களை வழங்குகிறார். எண்ணற்ற செல்களும் அங்கங்களும் கொண்ட ஓர் உடல் உழைப்பதற்கு மட்டுமன்றி, இறைவன் படைத்த உலகத்தில் புதைந்து கிடக்கும் அபரிமிதமான வளங்களை வெளிப்படுத்தி அனுபவிப்பதற்கும் வகை செய்துள்ளான். இந்த அடிப்படையில்

மே தினப் புரட்சியின் அணிவகுப்பு

என் மூலம் செய்விக்கிறது. அதற்கு நான் ஒரு கருவியாக இருக்கிறேன்' என்ற உணர்வோடு உழைக்க வேண்டும்.

* கடமையை ஆற்றுவதற்கு முன்னால் இதனால் என்ன கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தினால், கிடைக்காது போகும்போது விரக்தியும் ஏமாற்றமும் ஏற்படக் கூடும்.

* கடமையினால் என்ன பயன் ஏற்படும் என்பது பல்வேறு காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆகவே இப்படிச் செய்தால் இன்ன பலன் வரும் என்று தப்புக் கணக்குப் போடக்கூடாது.

* கடமையை ஆற்ற முன் வந்த பிறகு பின் வாங்கக் கூடாது.

* கடமையில் உடல் மட்டுமின்றி உள்ளமும் ஆன்மாவும் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும்.

* ஒவ்வொருவரும் கடமையை வேள்வியாகக் கருதி ஆற்ற வேண்டும். அதில் வேறுபாடுகள் பார்க்கக் கூடாது.

ஒரு கட்டடம் கட்டுவதில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்களிடம் காந்தியடிகள் கேட்டார்: “நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்?”

ஒருவர் கூறினார்: “நான் கட்டடத்திற்காகக் கற்களை உடைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.”

இரண்டாமவர்: “நான் என் வேலை மூலம் என் கைத்திறனை வெளிப்படுத்துகிறேன்.”

மூன்றாமவர்: “நான் ஓர் அழகான கட்டடம் கட்டும் பணியில் எனது பங்கை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன்.”

குறுகிய வட்டத்தை விட்டு பரந்த நோக்குடன் செய்யப்படும் எந்த உழைப்பும் ஒரு தவம், ஒரு யாகம், ஓர் அறம், ஒரு தியாகம் என்றாகும். ❖

உலகிலுள்ள வளங்கள், செல்வங்கள் யாவும் இறைவனுக்கே சொந்தம். நாம் அனைவருமே அவற்றின் அறங்காவலர்கள்.

உழைப்பில் இரு முக்கிய பிரிவுகள் உண்டு. ஒன்று பணி, மற்றது வேலை. பணி செய்யும்போது நாம் குறைபடுவதில்லை. ஏனெனில் அது நமக்காக நாம் ஆற்றுவது. ஆனால் வேலை செய்யும்போது கசப்பும் குறைகளும் ஏற்படக் கூடும். ஏனெனில் அது அடுத்தவர்களுக்காகச் செய்வது. பணி - பயன்பாட்டை நோக்கியது (Utility Oriented) என்றால், வேலை - முடிவை நோக்கியது (Result Oriented).

ஆகவே தான் ‘எது எமைப் பணிகொளும் ஆறு’ என்று மாணிக்கவாசகரும் ‘என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே’ என்று திருநாவுக்கரசரும் பாடினர்.

உழைக்காமல் எவரும் உயிர் வாழ முடியாது.

உழைப்பின்றி எதையும் உருவாக்க முடியாது.

வேலை (work) என்பதைப் பற்றிய சில அடிப்படைக் கருத்துகள் சிந்திக்கத்தக்கவை.

1. வேலையே நமக்குப் பல அனுபவப் பாடங்களைப் போதிக்கும் ஆசான்.

2. வேலையே நமது கவலைகளை மறக்க உதவும் மருந்து.

3. வேலையே நம்மை சமுதாயத்துடன் இணைக்கிறது.

4. வேலையே பண்பாட்டைப் பராமரித்து நிலைபெறச் செய்கிறது.

5. வேலையே நம்முள் புதைந்து கிடக்கும் ஆற்றல்களை வெளிக்கொணர உதவுவது.

6. வேலைதான் நமது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடியது.

பகவத் கீதையில் கிருஷ்ண பகவான் கடமையைப் பற்றி மிகத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்:

* உனக்கென்றே விதிக்கப்பட்ட (ஸ்வதர்ம) கடமைகளை நீ செய்தே ஆக வேண்டும்.

* கடமையில் ‘நான்தான் செய்கிறேன்’ என்ற எண்ணமே வரக்கூடாது. ‘இறையருள்

ஆத்ம ஞானத்தைப் பெறுபவர்கள்

என் கொள்கையே சரியானது; யுத்திக்கு ஒத்தது; உறுதியானது; சகுணமாகிய உருவக் கடவுள் உண்டென்று நம்புகிறவர்களுடைய கொள்கை பிழையானது என்று அத்வைதி சொல்லாமல் இருக்கட்டும்.

ஏட்டுக் கல்வியறிவால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவர்களும், ஏராளம் படித்திருந்தும் தனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று அறியப் பெற்றவர்களும் ஆகிய இரண்டு வகை மனிதர்களே ஆத்ம ஞானத்தை அடைய முடியும்.

-ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

புராதனக் கோயில்களுக்குச் செல்லும் போதெல்லாம் அதன் பிரமிப்பைப் பார்த்து 'கன்னத்தில் போட்டுக் கொண்டு' வந்துவிடுவது நம்மில் பெரும்பாலானோரின் வழக்கமான பக்தியாகும். ஆனால் கோயிலின் உற்சவ மூர்த்திகளும், அழகிய வேலைப்பாடுகளைக் கொண்ட கற்சிற்பங்களும், தூண்களும் கம்பி வேலிக்குள் அடைப்பட்டுக் கிடப்பதைப் பார்க்கிறோம். இன்னும் பல கோயில்களில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட கற்சிற்பங்களின் அழகிய நுட்பப்பகுதிகள் சேதப்படுத்தி, அவற்றை அலங் கோலப்படுத்தி இருப்பதையும் காண்கிறோம்.

இணைய உலகில் வாழும் இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்குக் கோயில்களின் தொன்மங்கள் சிதைக்கப்படுவது குறித்தும், அதனால் ஏற்படும் கலாச்சார சீரழிவு குறித்தும் பெரும்பாலும் எவரும் சொல்லிக் கொடுப்ப தில்லை. சமயத் தமிழைப் பின்பற்றி வாழ்ந்த வாழ்க்கையையோ, கலாச்சாரத்தையோ பாடநூல்கள் கற்பிப்பதுமில்லை.

இதனால் உண்மையான தமிழ்ச் சமூகம் அதன் அடையாளங்களையும், தொன்மையையும் அறிய முடியாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. பழம் பெரும் கோயில்களின் வரலாற்றை ஆய்வு செய்து வெளியிடும் வெளிநாட்டினருக்கு இருக்கும் ஆர்வம், அர்ப்பணிப்புக்கூட நமக்கில்லை என்பதே மிகவும் வருந்தத்தக்க விஷயம்.

அப்படியே ஏதேனும் நூல்கள் வெளியே வந்தால், அதுவும் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டே வெளியாகின் றன. அந்நியப் படையெடுப்புகள், அதன்பின் 'தமிழினம், தமிழ் மொழி' எனக்கூறி நடத்திய ஏமாற்றுத்தனங்கலால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது சமயத் தமிழும், அதன் அடையாளங்களுமே!

விழித்துக் கொள்வது இன்றைய இளைய சமுதாயத்தின் கட்டாயம் என்றாலும்கூட, அதனை சரியாகப் புரியவைப்பது பெற்றோர், பெரியோரின் கட்டாயக் கடமையாகும்.

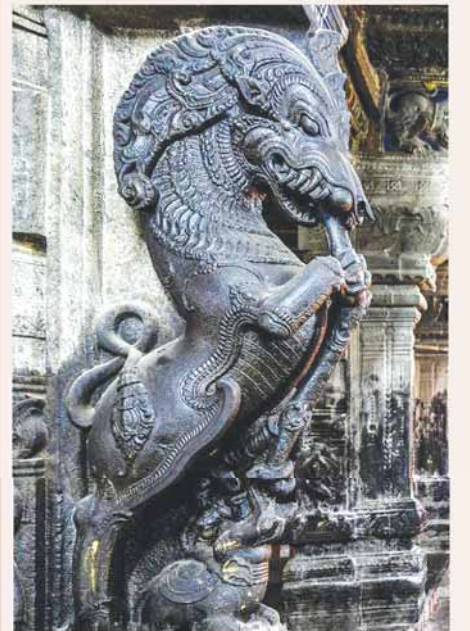
இந்த பூமியில் சில கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 'டைனோசர்' போன்ற ராட்சத விலங்குகள் வாழ்ந்ததாக அறிவியல் ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. அதன் பின்னணியில் பல திரைப்படங்கள் வெளியாகி உலக மக்களை பெருமளவில் கவர்ந்துள்ளன. ஆனால் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரலாற்றுப் பின்னணி கொண்ட இந்தியத் துணைக்கண்டத்தின் தென்பகுதியில் 'யாளி' என்ற பிரமாண்ட விலங்கின் பதிவுகள் பரவிக்கிடப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தென்னிந்தியாவில் காணப்படும் ஹிந்து கோயில் கோபுரங்கள் முதல், மண்டபத்தின் தூண்கள் வரை, ஆயிரக் கணக்கில் அதன் உருவத்தைச் சிலைகளாகப் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். தமிழில் 'ஆளி' என்பது வடமொழியில் திரிந்து 'யாளி' என்று அழைக்கப்படுகிறது. 'ஆளி' தூர்க்கைக்கே

உரிய வாகனம் என்றாலும், அனைத்து தேவ தேவியரும் அதில் பவனி வருகின்றனர். கோயில்களில் உள்ள யாளி வடிவங்கள், பின்கால்களை ஊன்றிக் கொண்டு முன்கால்களைத் தூக்கி, தாவிப் பாயும் நிலையிலேயே அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

வாலைத் தூக்கி வளைந்தபடி உள்ள யாளியின் முன்னங்கால்களிலும், பின்னங்கால்களிலும் கூரிய நகங்கள் காணப்படுகின்றன. அத்துடன் அவை துணை நகங்களின் தொகுதியைக் கொண்டுள்ளன. சிங்கம், யானை ஆகியவை இணைந்து தோன்றும் கலவையாக முகம் உள்ளது. துதிக்கையை ஒட்டி நீண்ட தந்தங் களும், வாயில் வளைந்த பற்களும் காணப்படு கின்றன. துருத்தி விரித்து வெருட்டும் கண்களில் கனல் பறக்கிறது. அதன் வலிமையைக் காட்ட அது தன் துதிக்கையால் பெரிய தூணைப்

ஆளும் ஆற்றல் அளிக்கும் யாளி!

கோவை பட்டில்வரர் கோயில்

பற்றியபடி அதைத் தாக்குவது போல் அமைத்துள்ளனர். அதன் கீழ் யானையே அஞ்சி அலறும் கோலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 'ஆளி' என்ற சொல் 'ஆளி' என்ற விலங்கைக் குறிப்பதுடன் ஆளும் அரசனையும் குறிக்கிறது. சிவபெருமானை ஆளியின்மீது அமர்த்தி விழா காண்பவர் அரச போகத்தை அடைந்து சுகமாக இருப்பதுடன், அனைவரையும் அடக்கி ஆளும் வல்லமையைப் பெறுவர் என்பது வழக்கு. சிவபெருமான் யாளி மீதும், அம்பிகை சிங்க வாகனத்திலும், விநாயகரைச் சிறிய சிங்க வாகனத்திலும், வள்ளி தெய்வயானை உடனான முருகனை பெரிய புலி வாகனத்திலும், சண்டேஸ்வரரை சிறிய புலி வாகனத்திலும் அமர்த்தி உலாவரச் செய்கின்றனர்.

'யாளி' வாகனமானது, எதிர்முக வாகனம், பக்கவாட்டு வாகனம் ஆகிய இரண்டு நிலைகளிலும் அமைக்கப்படுகின்றன. கோவை, பேரூர் பட்டில்வரர் திருத்தலத்தில், சிற்பங்கள் மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு மண்டபமும் தூணும் அதன் வேலைப்பாடுகளும் பேராச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

திருமலை நாயக்கர் மன்னரின் சகோதரர் அளகாத்திரி நாயக்கர், பேரூர் திருத்தலத்தின் மகிமையை உணர்ந்து, இறைவனின் சாந்தித்தியத்தில் சிலிர்த்து, 36 தூண்களைக்

தவம் தேவை!

இறைவனைப் பணிவது ஒரு தவம். அது கிடைக்குமுன்பு ஒரு வகையில் தவம் செய்திருக்க வேண்டும்.

முதலில் சிறுமுதல் வைத்து வியாபாரம் செய்கின்றவன் அதன் பயனாக பொருள் சேர்த்துப் பெரிய முதல் வைத்துப் பின்னும் பெரிய வியாபாரம் ஒன்றை மேற்கொள்கிறான்.

அதுபோல் முற்பிறவியில் சிறிய அளவில் செய்த தவம் இப்பிறவியில் பக்தியாக விளைகிறது. சிறிய தவத்தால் இறைவனிடம் அருள்பெற்று அந்த அருளாலேயே அவனை வணங்க வேண்டும்.

- கி.வா.ஜ.

கொண்ட கனகசபையை எழுப்பியுள்ளார் என்கிறது தலவரலாறு.

இங்கே, 'ந' என்றும் 'ம' என்றும் 'சிவாய' என்றும் மூன்று பஞ்சாட்சரப் படிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த மண்டபத்தில்தான் ஆடல் வல்லான் நடராஜப் பெருமானும் அன்னை சிவகாமியும் அழகுக் கோலத்தில் காட்சி தருகின்றனர். மண்டபத்தில் 36 கலைகளை உணர்த்துகிற விதமாக 36 தூண்கள் பதினாறு அடி உயரத்துடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தூணும் கல்லைக் கொண்டே எழுப்பப்பட்டுள்ளது. கனகசபை மண்டபத்தில், பஞ்சாட்சரப் படிகளைக் கடந்து சென்றதும் இரண்டு பக்கமும் பிரமாண்டமான எட்டுச் சிலைகள் பிரமிக்கத்தக்க வகையில் காட்சி தருகின்றன.

அவற்றிலுள்ள கல் சங்கிலியும், சுழல் தாமரையும் பிரமிக்க வைக்கின்றன. இரண்டாவது பஞ்சாட்சரப் படிகள் அருகே, யாளியின் வாய், யானையின் துதிக்கை இரண்டும் கலந்த, இணைந்த சிலை அற்புதமாகக் காட்சி அளிக்கிறது. மூன்றாவது பஞ்சாட்சரப் படிகளைக் கடந்தால், ஆனந்தமாக தாண்டவமாடிக் கொண்டிருக்கும் நடராஜரையும், அன்னை சிவகாமியையும் தரிசிக்கலாம். இங்குள்ள மண்டபத்தில் நான்கு தூண்கள்; நான்கு வேதங்களாக அமைந்திருக்கின்றன. நடராஜரின் கனகசபை மண்டபம் 94 அடி நீளமும் 38 அடி அகலமும் கொண்டது.

யாளிகளைப் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளும், நூல்களும் இந்தியாவின் தென்னகக் கோயில்களில் மட்டுமே சிலை வடிவில் காணக்கிடைக்கின்ற ஒரு தொன்ம உயிரினச் சிற்பமாகக் காட்டுகின்றன. இதை 'வியாழம்' என்றும் அழைக்கிறார்கள். இவை, இந்துத் தொன்மக் கதைகளில் வரும் சிங்கம் போன்ற உயிரினமாகும். பிரமாண்டமான யாளியின் சிற்பங்களைப் பார்த்தால், அது தனது முன்னிரு கால்களைத் தூக்கி எழுந்து நின்றிருக்கும். யாளிகளின் பிடியில் யானையும், சிங்கமும் சிக்கியிருக்கும். அதாவது, யானையை விட உருவத்தில் மிகப் பெரியதாகவும், சிங்கத்தை விட வலிமையில் மிகுந்தும் தெரிகின்றன.

ஆனால், 'டைனோசர்' இனங்கள் போன்று 'யாளிகள்' வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்கள் ஏதும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. ஆனாலும், இந்நாட்டுச் சிற்பக் கலைஞர்கள் எப்படி இதனைச் செதுக்கி வடிவமைத்தனர்? அல்லது யாளிகள் என்பன அச்சிற்பிகளின் அழகான கற்பனையா? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

அடுத்த இதழில் நிறைவுறும்...

Sri Vidyanandha Vedha Shastra Shrautha Gurukulam

136-C, 4th Padithurai, Solayappan Street,
Kumbakonam - 612001

வேதங்களை அத்யயனம் செய்து அதில் கூறிய படி அனுஷ்டானங்களை செய்து தற்போது 10 வித்யார்த்திகளுக்கு வேதம் சொல்லிக் கொடுத்து ஸ்ரீயக்ஞராமசந்திர தீக்ஷிதர் இந்த வேதபாடசாலையை நடத்தி வருகிறார். வித்யார்த்திகளுக்கு படிப்புடன் தங்கும் இடம் உணவு, உடை மற்றும் முக்யமான தேவைகளையும் இலவசமாக கொடுத்து சேவை நோக்கத்துடன் செய்து வருகிறார்கள். இந்த குருகுலத்தை நடத்த மாதசிலவு ~110000/- ரூபாய் ஆகிறது. வைப்பு நிதியும் தேவைபடுகிறது. தங்களால் முடிந்த உதவியை செய்யும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். 80G Exempted.

Bank Detail:

Sri Vidyanandha Educational Trust,
Account Number-**007705020382**
IFSC: **ICIC0000077**,
ICICI Bank - KK Nagar, Chennai – 600078
Trust Address:

No. 14&15, 22ND Street, 5th Sector,
KK Nagar, Chennai - 600078

Phone: 6379267197

SVETRUST80G@GMAIL.COM Website: www.patshala.org

ஒருமுறை மதுர்பாபு உடலில் தோன்றிய கொப்புளம் காரணமாக படுத்த படுக்கையாக இருந்தார். குருதேவரைப் பார்க்க மிகவும் விரும்பினார். கடைசியில் குருதேவர் அவரைப் பார்க்கச் சென்றார்.

மிகுந்த சிரமத்துடன் மதுர் எழுந்து உட்கார்ந்து, “பாபா தங்கள் பாத தூளியில் சிறிது தாருங்கள்” என்று உருக்கமாகக் கேட்டார்.

அதற்கு குருதேவர், “என் பாத தூளியால் உனக்கென்ன பயன்? அது உன் கொப்புளத்தை ஆற்றுமா?” என்று கேட்டார்.

அதைக் கேட்ட மதுர்பாபு, “பாபா, அத்தகைய கடையனா நான். கொப்புளத்தை ஆற்றிக்கொள்ள தங்கள் பாத தூளி எதற்கு? அதற்குதான் டாக்டர்கள் இருக்கிறார்களே. இந்த சம்சாரப் பெருங்கடலைக் கடப்பதற்குத்தான் நான் தங்கள் பாத தூளியைக் கேட்கிறேன்” என்று கூறினார்.

SVIS LABS
LIMITED

(Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates)

Regd. Off.&Fact. : Plot No.88 & 89, Phase - II, Sipcot Industrial Complex,
Ranipet-632 403, Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net;
Web Site : www.svisslabss.net

ஸ்ரீசங்கரர் உபதேசங்கள்

ஆத்ம சொருபத்தை உணர்ந்து, இவ்வுலக அனுக்கிரகத்திற்காக நடமாடி வரும் ஒரு குருவை ஸமித்தைக் கையில் ஏந்தி விதிப்படி சீடனானவன் சரணடைய வேண்டும். குருவும் சீடனது விவரங்களை விசாரித்து அவனை நன்கு பரீக்ஷித்து பிரம்ம லட்சணத்தைக் கூறும் சுருதிகளை முதலில் உபதேசிக்க வேண்டும்.

சீடன் அதை எப்படி கிரகித்தான் என்பதை அறிய 'நீ யார்?' என்ற கேள்விக்கு 'நான் இன்ன கோத்திரம், அல்லது இன்ன பெயருடைய துறவி' என்றெல்லாம் சொன்னால் 'அழிகின்ற உடல்தானா நீ?' என்றெல்லாம் கேட்டு 'அன்னமயகோசம் முதல் ஆனந்தமயகோசம் வரை நீ அல்ல' என உபதேசித்து சீடனுக்கு ஞானம் வரும் வரை பல உபாயங்களால் அதை போதிக்க வேண்டும். சந்தேகங்களை அமைதியாகக் கேட்டு அதனைப் போக்க வேண்டும்.

'உடலில் நெருப்பு பட்டால் வேதனை உண்டாகிறது. ஆன்மாவிற்கு இல்லை என்றால் எப்படி நம்புவது? என்னுடைய வேதனைக்கு என்ன பதில்?' என்ற சீடனது கேள்விக்குப் பதில்:

'வேதனை உள்ளதாகச் சொல்பவன் சாட்சியே தவிர வேதனைப்படுபவன் அல்ல. கண்ணானது உலகப் பொருட்களைக் காட்டுகிறதே தவிர தன்னைக் காட்டுவதில்லை. வேதனை என அறிபவன் ஆத்மன். வேதனைப்படுவது அகங்காரத்துடன் கூடிய உடல். தலையில் வேதனை காலில் வேதனை என்றெல்லாம் சொல்கிறான். என்னில் வேதனை என்று எவரும் சொல்வதில்லை.

'ஜீவனுக்கு சம்சாரம் முதலான துக்கம் சபாவமா என்றால் இல்லை. ஏனெனில் சபாவமாக இருந்தால் அது போகாது. ஞானம் வந்ததும் துக்கம் போய்விட்டது. ஆனால் எப்படி துக்கம் உண்டானது என்றால் அது அவித்யை. அதனை விளக்க முடியாது.

'பத்து நண்பர்கள் ஓர் ஆற்றைத் தாண்டி வெளியூர் சென்றார்கள். கரை ஏறியதும் "எல்லோரும் வந்துவிட்டார்களா? பாருங்கள்" என்றான் ஒருவன்.

'ஒவ்வொருவரும் தன்னை விட்டு ஒன்பது பேரை எண்ணி ஒருவன் ஆற்றில் போய்விட்டான் என துக்கப்பட்டனர். விவேகி ஒருவன் வந்து எண்ணிக் காட்டி "நீதான் பத்தாவது மனிதன்" என்றவுடன் சந்தோஷப்பட்டனர். இவ்விதம் சோகம், மோகம் முதலிய திரைகளைக் கொண்ட நமக்கு குரு உபதேசத்தால் மாயசொருபம் விலகி முக்தி நிலை வாய்க்கிறது.

'பௌத்தம் முதலான பல்வேறு மதங்கள் வெவ்வேறு வழிகளைக் காட்டுகின்றன. அவை நல்லவை போலத் தோன்றினாலும் உபநிஷதத்தின் உள் அர்த்தத்தை வெளியிட வில்லை. ஆகவே அவை முழுமையானவை அல்ல.

'வேதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சனாதன தர்மத்தையே கடைப்பிடிக்க வேண்டும். தவங்களால் மனம் சுத்தமானால்தான் ஞானம் சித்திக்கும். பலவிதமான தவங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மனமும் இந்திரியங்களும் எதனோடும் ஒட்டாமல் தனித்திருப்பதுதான் தவம். அதுவே உயர்ந்த தர்மமும் கூட.

'பாலிலிருந்து நெய் உண்டாகிறது. அந்த நெய் அல்லது வெண்ணெயைப் பால், தயிர் அல்லது மோருடன் சேர்த்தால் அதனுடன் சேராமல் தனித்து நிற்பதுபோல் உலகத்துடன் பழகும் ஞானி ஞானம் வந்தவுடன் முன்போல உலக விவகாரங்களில் பற்றுடன் ஈடுபட மாட்டான்.

'மலர்களிலிருந்து தேனைப் போன்றும் கடலிலிருந்து அமிர்தத்தைப் போன்றும் உபநிடதங்களிலிருந்து ரகசியமான விஷயங்களை குருமார்கள் நமக்கு எடுத்து விளக்கி வைத்துள்ளார்கள். ஆகையால் குரு அருள் இருந்தாலன்றி முக்தி பெற முடியாது. அவரை மறக்கவும் கூடாது.'

தொகுப்பு: வாமதேவ சர்மா

ஸ்ரீஆதிசங்கரர் ஜயந்தி - 17.5.2021 - திங்கட்கிழமை

இறை நாமத்தை உச்சரித்தபடி இறப்பவருக்கு மறுபிறவி உண்டா?

கேள்வி: ஞானம் கைவரப் பெற்ற ஸ்ரீகபிலர், ஸ்ரீஆதிசங்கரர், ஸ்ரீராமானுஜர் போன்ற ஆச்சாரியர்கள் சத்திய பரம்பொருளைப் பற்றிய பல்வேறு மாறுபட்ட கருத்துகளை ஏன் தந்துள்ளார்கள்?

பதில்: தான் அறிந்த விஷயத்தையே ஒருவர் பேசுவது பொதுவான விஷயமாகும். ஸ்ரீகபிலர், ஸ்ரீஆதிசங்கரர், ஸ்ரீராமானுஜர் போன்ற வெவ்வேறு சித்தாந்தங்களைச் சார்ந்த மகான்கள் தாங்கள் பெற்ற அனுபூதியினைத்தான் தங்கள் உபதேசங்கள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய விஷயத்தைப் பொருத்தமட்டில் அவர் தெய்விகத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை உணர்ந்தவர். எனவே எல்லா மதங்களையும் எல்லா பாதைகளையும் இறை அனுபூதிக்கான வழிகளாகவே அவர் கண்டார்.

ஒருவரின் அனுபவத்திற்கேற்ப அவருடைய கண்ணோட்டமும் மாறுபடுகிறது. எனவே ஒருவர் கூறுவது மட்டுமே முற்றிலும் உண்மை என்று கருதலாகாது.

இந்த அறையையே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இதன் பல்வேறு புகைப்படங்கள் இதனையே எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ஆனால் வெவ்வேறு கோணங்களில் அவை எடுக்கப்பட்டவை. ஆகவே எல்லாமே ஒன்றுபோல இருப்பதில்லை. ஆனால் எல்லாப் படங்களும் இந்த அறையையே குறிக்கின்றன. இந்த அறையைத் தவிர்த்து வேறெதையும் காட்டவில்லை.

அதுபோலவே இறைவன் என்பவர் உருவமாகவும் அருவமாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அவரைப் பற்றிய விளக்கங்கள் பல்வேறு கோணங்களிலிருந்தும் பல்வேறு மனங்களிலிருந்தும் பல்வேறு கருத்துகளாக வெளிப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த மகத்தான மகான்கள் அனுபூதியின் வெவ்வேறு நிலைகளை அடைந்தவர்கள். பிரம்ம அனுபூதியின் நிலையினை காங்கள் எப்.பி.பி. உணர்ச்சார்களோ அப்ப.பி.பி.பி.

இந்த உடல் நமது கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. புலன்களும் நமது கட்டுப்பாட்டை மீறியே உள்ளன. எனவே இறைவனை எப்போதும் நாம் நினைத்தாக வேண்டும். சில நேரங்களில் உடல்வலி, மற்ற விஷயங்கள் என்று போராட்டமாக இருக்கலாம். ஆனாலும் எல்லா நேரங்களிலும் இறைவனை நினைக்கின்ற சாதனையை நாம் நிச்சயமாகத் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்.

இதன் மூலம் மரணத் தருவாயில் இறைநாமத்தை நினைவில் நிறுத்தியபடி உச்சரிக்கும் வாய்ப்பு கிட்டும். அதன் பலனாக நமது ஆன்மா பிரம்மலோகம் முதலான உயர்ந்த உலகங்களுக்குக் கொண்டு செல்லப்படலாம். ஒருவேளை மீண்டும் பிறக்கவும் நேரலாம்.

ஆனாலும் அவ்வாறு பிறப்பதில் மகத்தான வேற்றுமை உண்டு. இறைவனைக் காண்பதற்கான உன்னத சூழ்நிலை வாய்க்கப் பெற்றிருப்போம்.

கேள்வி: மனிதர்கள் பல்வேறு புலன்களோடுதான் பிறக்கின்றார்கள். ஆன்மிக அனுபூதிக்கென்று புலன்களை எதற்காகத் தூறக்க வேண்டும்?

பதில்: நமக்கு வெவ்வேறு புலன்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நமக்கு மட்டுமல்ல விலங்குகளுக்கும் பல்வேறு புலன்கள் இருக்கின்றன. எனவே எல்லாப் புலன்களையும் சுதந்திரமாகச் செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் விலங்குகளுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? மனிதனுக்குள்ள சிறப்பு அம்சம்தான் என்ன ஆவது?

எனவே தனது ஆன்மிக வாழ்க்கைக்காக இத்தகைய மகான்களின் எவரது வழிகாட்டுதல்களை ஏற்க வேண்டும் என்பது அவரவர் முடிவைப் பொருத்தது.

கேள்வி: இறக்கும் வேளையில் இறைநாமத்தை உச்சரிப்பவன் மீண்டும் இந்தப் பூமியில் பிறப்பானா?

பதில்: இறக்கும் வேளையில் இயந்திரத் தனமாக இறைநாமத்தை உச்சரிப்பது கூட மகத்தான முயற்சியான என்கின்றன நமது சாஸ்திரங்கள். அதன் பிறகு ஒருவன் மீண்டும் பிறப்பானா என்பது பற்றிக் கூறுவது கடினம். ஆசைகள், அதாவது தீவிர ஆசைகள் கொண்ட ஒரு மனிதன் இறைநாமத்தை உச்சரித்தால் மீண்டும் அவன் பிறப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எனலாம்.

ஆனால் இறைநாமத்தை உச்சரித்தபடி இறக்கும் மனிதனுக்கும் அவ்வாறின்றி இறக்கும் மனிதனுக்கும் மிகுந்த வேறுபாடு உண்டு. ஒரு வேளை அத்தகையவன் மீண்டும் பிறந்தாலும் நல்ல சூழ்நிலையில்தான் பிறப்பான். மீண்டும் தோல்வியிட்டு விருந்து வெற்றிப் பயணத்தைத் தொடங்குவான். அதாவது ஆன்மிக வெற்றியை மிகச் சலபமாக அடைவான். இது விவாதிப்பதற்குரிய விஷயமல்ல.

ஒருவேளை அவன் பிறந்தாலும் அதனால் தீமைமயில்லை. எனவே நம்மால் இயன்ற மட்டும் இறைவனைத் தொடர்ந்து அழைக்கின்ற பயிற்சியை நம் மனதிற்குள் எப்போதும் கட்டாயமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இத்தகைய பழக்கத்தின் வலிமைமினால் மரணத்தருவாயில் இறைசிந்தனை தான் நமக்கு வரும்.

ஆன்மிகக் கேள்வி - பதில்கள்

விலங்குகளுக்கூட உள்ளுணர்வுகள் மூலமே செயல்படுகின்றன. ஆனால் அவற்றால் தனது எல்லாச் சக்திகளையும் ஒருங்கிணைத்து ஓர் உயர்ந்த குறிக்கோளில் நிலைநிறுத்தி ஒரு சிறப்பான செயலை சந்திரமாகச் செயல்படுத்த முடியாது. குறிப்பாக தனது சொந்த ஆன்ம அனுபூதி அல்லது இறையனுபூதி போன்ற விஷயங்களில் அவற்றால் தங்களது சக்திகளைக் குவிக்க முடியாது. எனைய விலங்குகளைப் போன்றே இவையும் செயல்படுகின்றன.

எனவே அவற்றைப் போன்று நாம் செயல்படக் கூடாது. மகத்தான சாஸ்திரங்களும் உன்னத மகான்களும் போதித்திருப்பதற்கேற்ப சில புலன்களை நாம் கட்டுப்படுத்தியே ஆக வேண்டும். புல்லாங்குழல் வாசிப்பது பற்றிய கதையை பூரீராமகிருஷ்ணர் கூறியிருக்கிறார்.

ஒரு புல்லாங்குழலில் பல்வேறு துளைகள் இருக்கின்றன. அதன் துளைகளைத் தொடாமல் வெறுமனே புல்லாங்குழலை ஊதி ஒரு வகையான சப்தத்தை உருவாக்கலாம். ஆனால் அதை வாசிக்கும் பயிற்சியைப் பெற்ற ஒருவன் அந்தத் துளைகளைத் தொட்டு உருவாக்குகின்ற இசைக்கும் வெறுமனே ஊதி சப்தத்தை உருவாக்குவதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைக் கவனியுங்கள்.

அதுபோலவே நமக்கென்று பல்வேறு சக்திகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் பெரும்பாலானவை புலன்கள் வாயிலாகச் செலவழிக்கப்படுகின்றன. புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக மனமும் உள்ளது. அந்த மனமும் சில நேரங்களில் மிக மிக உன்னதமான தளங்களில் செயல்படுகிறது. அத்தகைய மனதின் மூலமாக பரமாத்மாவின் ஒரு கிரணத்தைக் கிரகிக்கலாம்.

எப்படி தூய நீருள்ள ஏரியில் நாயைத்தை விட்டால் அது நீருக்கு அடியில் இருந்தாலும் தெளிவாகக் காண முடிவது போல், மனம் தூய்மையடையும்போது நம் உள்ளிருக்கும் சத்தியப் பொருளின் வெளிப்பாட்டை உணரலாம். மேலும் மனம் தூய்மையடைகையில் புலனடக்கமும் மன ஒருமைப்பாடும் வாய்க்கிறது. (ஒவ்வொரு மதமும் புலனடக்கத்தையும் மன ஒருமைப்பாட்டையும் வலியுறுத்துகிறது.) அதன் மூலம் நம் உள்ளிருக்கின்ற சத்தியப் பொருளை நம்மால் உணர முடிகிறது. அது வெளியிலிருந்து பெறப்படுவதல்ல. அது ஏற்கனவே நம்முள் இருப்பதுதான், இப்போது அது வெளிப்படுகிறது. நம்முடைய உணர்வு தளத்திற்குள் வருகிறது. அனுபூதிக்கும் உதவுகிறது. எனவே விலங்குகளைப் போன்ற புலன்களைச் சந்திரமாக செலவழித்தபடி நாம் மிருகத்தனமான வாழ்வு வாழக் கூடாது.

எந்த அளவிற்கு நாம் புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவிற்கு நமக்கு நல்லது.

ஸ்ரீமத் சுவாமி மாதவானந்தர்

பெங்களத்தில் அவதரித்த ஸ்ரீசைதன்யமகாபிரபுவின் அவதார ஸ்தலமான 'நவத்வீப்' என்ற இடத்திற்கு ஒருமுறை காமாட்புகூரில் அவதரித்த குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டார்.

இந்தத் தீர்த்த யாத்திரையை தனக்காக, குருதேவர் அமைத்துக் கொண்டார் என்று தோன்றவில்லை. இது ஒரு காரண காரியத்தோடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதென்பதே என் கருத்து. குருதேவர் எது செய்தாலும், அது காரண காரியங்களோடுதான் இருக்கும். இருந்தாலும் இதில் ஒரு பெரிய படிப்பினையையே கொடுக்கிறார் குருதேவர். அது என்ன?

குருதேவரின் தொண்டர்கள் பலருக்கும் ஸ்ரீசைதன்யர் என்ற ஒருவர் இருந்தாரா? இல்லை, இந்த வைஷ்ணவர்கள் கட்டிவிட்ட கற்பனை நாயகனா? என்ற சந்தேகம் இருந்தது. இதைப் பற்றிப் பேசவும் செய்தார்கள். இதுபோல் அடிக்கடி பேச்சு எழுவது குருதேவர் மனதிற்கு உவப்பாய் இல்லை. பார்த்தார், படகில் புறப்பட்டு விட்டார்.

மதுர், ஹிருதய் என்ற அணுக்கத் தொண்டர்களோடும் மற்றும் பலரோடும் ஒரு நல்ல நாளில் பெரிதான படகொன்றில் புறப்பட்டார் குருதேவர். ஸ்ரீராமபூர், திரிவேணியைக் கடந்து படகானது, கல்கத்தாவில் இருந்து 80 கி.மீ. தள்ளி அமைந்துள்ள 'கால்னா' என்ற பகுதியில் ஒதுங்கியது. இங்கெல்லாம்கூட ஸ்ரீசைதன்யரின் பாதம் பதிந்துள்ளதாம். அதனால் இந்த இடங்களெல்லாம், தீர்த்தத் தலங்களாகியிருந்தன. அதிலும் இந்த 'கால்னா'வில் பர்த்வான் மன்னர் கட்டிய 108 சிவாலயங்களும் ராமர் கோயிலும் இருக்கின்றன. இப்போது இங்கு பரம்பொருளின் பாதம் பதிகிறது. கால்னா பூரித்துப்போகிறது.

இந்த மண்ணிற்கு வர, குருதேவருக்கு வேறு ஒரு காரணமும் இருந்தது. அது பகவான்தாஸ்

குருதேவர் தீர்த்து வைத்த சந்தேகம்

என்ற பாபாஜியை காண்பதே. எண்பது வயதைத் தாண்டிய பாபாஜி, ஒரே ஆசனத்தில் அமர்ந்து ஜபம், தியானம், தவம் என்று செய்து இறுதிக்காலத்தில் கால்கள் செயலிழந்ததாகச் சொல்கிறார்கள்.

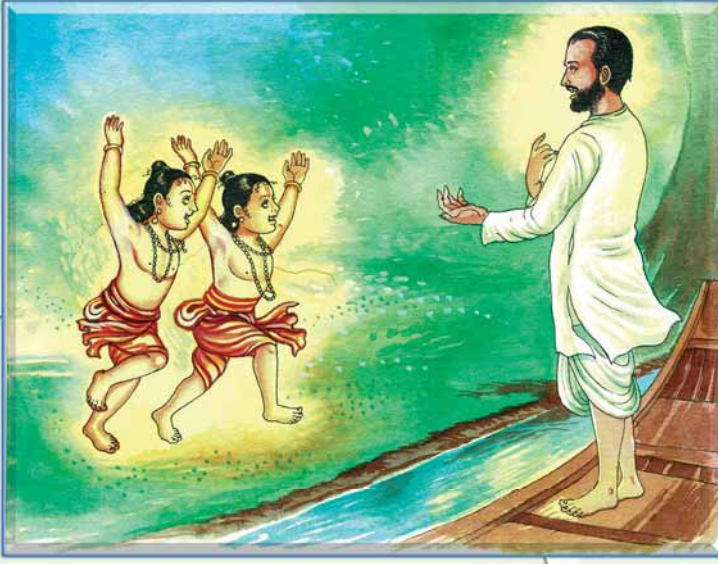
வைணவ சமூகத்தை உயரே கொண்டு செல்லவும் வைணவத் துறவிகளின் நிலையை நெறிப்படுத்தவும், சாதாரண வைணவ மக்கள், சைதன்யரின் பக்தி நெறியைக் கைக்கொண்டு எப்படி அமைதி காண்பது என்பது பற்றியான விஷயங்களில் எல்லாம் கவனம் செலுத்தி வழிமுறைகளை வகுத்துக் கொடுத்து அரவணைத்து காத்தவர் பாபாஜி. அவர் சொல்லுக்கு இவர்கள் கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தார்கள்.

'கால்னா' செல்லும்முன் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. கல்கத்தாவை அடுத்த 'கலுடோலா' என்ற இடத்தில் இருந்த ஹரிசபை ஒன்றிலிருந்து குருதேவருக்கு அழைப்பு வந்தது. போனார் - பாகவத விரிவுரை நடந்து கொண்டிருந்தது - பக்தியோடு கேட்டுக் கொண்டிருந்த மக்களோடு குருதேவரும் அமர்ந்தார்.

பாகவதம் படித்தவரும், கேட்போரும், குருதேவரைப் பார்த்துப் பெரிதும் மகிழ்ந்தனர். ஆனந்த அலை அடித்தது. திடீரென குருதேவர் எழுந்தார், ஓடினார், அங்கே போடப்பட்டிருந்த ஸ்ரீசைதன்யருக்கான பீடத்தில் ஏறினார், பரவச நிலையில், சமாதியில் ஆழ்ந்துவிட்டார்.

ஒளி வீசிய முகத்தில் புன்னகை அரும்ப, ஆனந்தக் காட்சி! கண்கொள்ளாக் காட்சி! தெய்விகக் காட்சி! தெய்வத்தின் காட்சி! ஹரிநாமம் ஓங்கி முழங்க, குருதேவர் மெல்லத் தன் இயல்புநிலைக்குத் திரும்பி, தட்சிணேஸ்வரம் திரும்பினார்.

வழக்கம்போல பரவசம் அடங்கியதும் சர்ச்சைகள்கிளம்பின. அது இந்த பகவான்தாஸ் பாபாஜியின் காதுக்கு வந்தது. கொதித்துப் போனார். அது எப்படி எமது தெய்வத்தின் பீடம் மீது ஒருவர் ஏறலாம்? ஆச்சா, போச்சா என ஆரம்பித்து, குருதேவருக்கு அர்ச்சனை நடந்தது. சினம் தணிந்ததும் இதுபோல் இனி நடக்கக் கூடாது என்றார்.

இப்போது.... அர்ச்சனை பண்ணிய அடிய வரைப் பார்க்கப் பரம்பொருள் போகிறது. வழக்கம்போல் ஹிருதய் உள்ளே போகிறார். பாபாஜியை அணுகி, “என் மாமா உங்களைக் காண வந்திருக்கிறார்” என்கிறார். அதே நேரம், அவரும் “இங்கே ஒரு மகான் வந்திருப்பதுபோல் உணர்கிறேன்” என்று சுற்றுமுற்றும் பார்க்கிறார். குருதேவரோ பணிவின் உச்சம். துணியைக் கொண்டு தன் உடல் முழுவதையும் மறைத்துக் கொண்டு, மெல்ல வந்து வணங்கிவிட்டு, ஓரமாய் உட்கார்ந்தார். யாருக்குமே முகம் சரியாய்த் தெரிய வில்லை. கேட்டால் கூச்சமாம்; கூச்ச கபாவமாம்.

குருதேவரது லீலை புரியாமல் பாபாஜி ஏதோ பஞ்சாயத்துப் பண்ணிக் கொண்டிருந்தார். “நான், நான்” என்பது அவரிடம் அதிகம் ஒலிக்க, கோப நாடகம் போட்டார் குருதேவர். “என்ன ஆணவம்! என்னே அகங்காரம்! நீர்தான் அனைத்தும் போதிப்பவரோ? இந்த உலகைப் படைத்தவன் போதிக்கவில்லையென்றால் நீரென்ன போதிப்பது, உம்மால்தான் அது முடியுமா?” ஏற்று முழங்கியபோது அவரது ஆடை நழுவி விழுந்தது.

‘அட, மானிடப்பிறவியே! உலகைப் படைத்தவன் முன்னே நிற்கிறேன். தெரியவில்லையா?’ என்பதுபோல் சமாதியில் மூழ்கிவிட்டார் குருதேவர். ஒளிவெள்ளம் அங்கு பாய்ந்தது.

ஒளியின் பெருக்கில் சற்றுத்தெளிந்த பாபாஜி, இவர்தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். இவரேதான் சைதன்ய பீடத்தில் ஏறியவர் என்பதெல்லாம் தெரிந்து, நெகிழ்ந்து வணங்கி, மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொண்டார்.

மறுநாள் சென்ற மதுர்பாபுவிடம் பாபாஜி மனம் கசிந்தார். “குருதேவர் யாரும்ல்ல ஸ்ரீசைதன்யரின் அவதாரமே. அவரைத் தரிசிக்கும் பேறு கிட்டியது நான் செய்த தவப்பயனே” என்றார்.

சரி. ஏதோ காரண காரியம் என்றிருக்கே... அது என்ன என்கிறீர்கள் அப்படித்தானே! ஒன்றுமில்லை. குருதேவர் தீர்த்த யாத்திரை முடித்து வருகிறார். திருமுகம் ஜொலிக்கிறது! கண்கள் ஜொலிக்கின்றன!

புன்னகை சிந்தியபடி குயிலின் குரலில் பக்தர்களிடம் குருதேவர்

கூறுகிறார்: “நானும் உங்களைப் போலத்தான். எனக்கும் சைதன்யர் என்பவர் உண்மையா? பொய்யா? கை, கால், மூக்கு வைத்து இந்த வைஷ்ணவர்கள் கட்டிவிட்ட கதையா? என்று எனக்கும் ஒரே சந்தேகம். சரி. இந்த சைதன்யர்பிறந்த இடமான நவத்தீபத்திற்குப் போய் பார்த்து வருவோமே என்றுதான் போனேன். ஏன்டா போனோம்னு ஆகிவிட்டது. ஒரே வெறுப்பாகிவிட்டது. எங்குபார்த்தாலும் கைகளைத் தூக்கியபடி நிற்கும் பொம்மைகளைத் தவிர வேறு ஒண்ணையும் காணோம்.

“பெரிய கோசாயியின் வீடு, சின்ன கோசாயியின் வீடு, கோயில், குளம் என்று அலைந்ததுதான் மிச்சம். சைதன்யரின் ஒரு சாந்தித்தியம், ஓர் அறிகுறி என்று ஒண்ணுமில்லை. இது ஒண்ணும் சரியாக வராதன்னு படகில் ஏறினேன். அப்போது பார்த்தால், ஒரு தெய்விகக் காட்சி.

“பொன்னை உருக்கி வார்த்ததுபோல, அழகோ அழகு! அப்படியோர் அழகு! இப்படியோர் அழகை நான் பார்த்ததே இல்லை. இரண்டு சிறுவர்கள், தலைக்குப் பின்னே ஒளிவட்டத்தோடு, வானில் இருந்து பறந்து வந்து - என்னைப் பார்த்து கைகளைத் தூக்கி உயர்த்தியபடி ஓடி வந்தார்கள்.

நானும் - அளவிலாத ஆனந்தத்தோடு “இதோ வருகிறார்கள். இதோ வருகிறார்கள்” என்று உரக்கக் கூவினேன். அவர்களை அள்ளி அணைக்க நினைத்தேன். ஆனால் அதற்குள் அவர்கள் எனக்குள் நுழைந்துவிட்டார்கள்.” குருதேவர் கூறி நிறுத்திவிட்டு பிறகு, “ஆம்! அவர்கள் தெய்விக புருஷர்களே! ஸ்ரீசைதன்யர் அவதார புருஷரே! அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் சைதன்யர் பிறந்த இடம் தற்போது கங்கை கொண்டுவிட்டது” என்றார்.

பரம்பொருள் குருவாய் வந்தால் இப்படித்தான் தெளிவைக் கொடுக்கும். இப்போது புரிகிறதா? காரண காரியம்! ஆனால் ஒன்று. பரம்பொருள் ஐயம் போக்கி, அருளையும் கொடுத்திருக்கிறது.

சந்தேகமில்லை. உங்களுக்கும் ஏதாவது சந்தேகம், நம்பிக்கையின்மை ஏற்பட்டால் குருமகராஜ் காதிலோ, காலடியிலோ போட்டுவிடுங்கள். அடுத்த கணம் தெளிவு கிடைத்துவிடும். ❖

கண்ணப்பரவைய அனைவரும் அறிவு வளத்தையும் அனைவரும் விரும்புதல் இயற்கையாகும். - அரிஸ்டாட்டில்

உன் அனுமதியின்றி உன்னை யாரும் அவமரியாதையாக நடத்த முடியாது. - எலியனார் ரூஸ்வெல்ட்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆஸ்ரமம், சேலம் ஸ்ரீமத் சுவாமி நிர்மலானந்தரால் 13 ஜூன் 1919- அன்று நாமகிரி ஐயர், என்.எஸ். லட்சுமி நரசிம்ம செட்டியார் ஆகியோரால் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலத்தில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. அதன் திறப்பு விழா அவரது தலைமையிலேயே 14 நவம்பர் 1928 அன்று நடைபெற்றது. இந்திகழ்வில் சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர், சுவாமி சித்பவானந்தர், சுவாமி சாம்பவானந்தர் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

அப்போது சேலம் நகராட்சி மன்றத் தலைவராக இருந்த ராஜாஜி, ஆஸ்ரமம் அமைய இருந்த சாலைக்கு ராமகிருஷ்ண சாலை என்றும் ஆஸ்ரம நிலத்திற்கு எதிரில் உள்ள பூங்காவிற்கு ராமகிருஷ்ண பூங்கா என்றும் பெயர் சூட்டினார்.

தற்போதுள்ள கோயிலின் கும்பாபிஷேகம் 29.11.1968 அன்று ஸ்ரீமத் சுவாமி வீ ரே ஸ் வ ரா ன ந த ஜி

சேலம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆஸ்ரமம்

தர்ம வைத்தியசாலை: பொதுமருத்துவர், பெண்கள் நல மருத்துவர், குழந்தைகள் நல மருத்துவர் முதலிய பலதுறை மருத்துவர்கள் இங்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். ஏழை எளியவர்களுக்குச் சலுகைக் கட்டணத்தில் மருத்துவம் செய்யப்படுகிறது.

நடமாடும் இலவச மருத்துவ முகாம்கள் மாதம் இருமுறை நடத்தப்படுகின்றன. கண் சிகிச்சை முகாம்களும் நடக்கின்றன. வசதியற்றோர்க்கு இலவச கண் அறுவை சிகிச்சையும் உண்டு.

பொதுநலப் பணிகள்: நூல் நிலையம் மற்றும் புத்தக விற்பனை நிலையம் உள்ளது. தினசரி மாலையில் ஏழைச் சிறுவர் சிறுமியர்க்கு உணவும் பாலும் வழங்கப்படுகின்றன. கோடைக் காலத்தில் பாதுகாசிகளுக்கு நீர்மோர் வழங்கப்படுகிறது. இயற்கைப் பேரிடர் காலங்களில் நிவாரணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

மகராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது.

ஆஸ்ரம நிகழ்வுகள்: தினசரி நித்திய பூஜை, ஆரதி, பஜனை ஆகியவற்றுடன் முக்கிய விழாக்கள் கொண்டாடப்படுவதுடன் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சொற்பொழிவுகளும் நிகழ்த்தப்படுகின்றன.

கல்வியும் பண்பாடும்: ஆஸ்ரமத்திலிருந்து ஒரு கி.மீ. தொலைவில், கல்லாங்குத்தூர் புதூரில் உள்ள பயிற்சி மையத்தில் (Tuition Centre) ஏழை மாணவர்கள் - மாணவியர்க்கு இலவச தனிப்பயிற்சி மற்றும் கணினிப் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன; கல்வி உதவித்தொகை, சீருடை, நோட்டுப் புத்தகங்கள் முதலியனவும் வழங்கப்படுகின்றன.

விவேகானந்த பாலர் சங்கத்தில் ஞாயிறுதோறும் 7 முதல் 12 வயது வரை உள்ள சிறுவர் - சிறுமியர்க்குப் பண்பாட்டு வகுப்புகளும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான ஆளுமை வளர்ச்சி முகாம்களும் நடத்தப்படுகின்றன.

தற்போது சுவாமி யதாத்மானந்தர் தலைமையில் நான்கு துறவிகள் பணியாற்றி வருகிறார்கள்.

நன்கொடைகளுக்கு வருமான வரிச் சட்டம் 80-ஜி பிரிவின்கீழ் வரிவிலக்கு உண்டு. காசோலை/வரைவோலைகளை 'ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆஸ்ரமம், சேலம்' என்ற பெயரில் அனுப்புங்கள். நன்கொடையினை வங்கியில் செலுத்துபவர்கள் விவரங்களை இமெயில்/வாட்ஸ்அப் மூலம் தெரிவியுங்கள்.

முகவரி : ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆஸ்ரமம், 17, ராமகிருஷ்ண சாலை, சேலம்- 636 007, போன்: 0427-2319457, செல்: 89032 97457, e-mail: salem@rkmm.org, Website: www.rkmsalem.org.

Bank & Branch :	Canara Bank, Alagapuram Branch
Name :	Ramakrishna Mission Ashrama
Ac. No :	1225101001234 (Savings Bank)
IFSC :	CNRB0001225, MICR: 636015003

கைதிகளின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும் இளைஞர்

ஒடிசா, சம்பல்பூரைச் சேர்ந்த 20 வயது இளைஞர் பிரதீப் கூறுகிறார்: “எனது 12 வயதில் நண்பர்கள் மூலம் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. மூன்று ஆண்டுகளில் அதற்கு அடிமையாகிவிட்டேன், என் பெற்றோர் என்னைத் தனி அறையில் அடைத்து வைத்தனர். எப்படியோ 10-ஆம் வகுப்பு வரை படித்தேன். பிறகு எனது உடலும் கெட்டுவிட்டது. இரவு நேரங்களில் மூச்சுவிடுவதில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டது.

“புவனேஷ்வரில் உள்ள அரசு சாரா தொண்டு மையத்தில் 2016-ஆம் ஆண்டு சேர்ந்தேன். அங்கு எனக்கு அளித்த பயிற்சியால் போதைப் பழக்கத்தை முழுமையாகக் கைவிட்டேன். என் வாழ்க்கையில் விலைமதிப்பற்ற பல ஆண்டுகள் வீணானதையும் உணர்ந்தேன். பின்னர் சில சமூக ஆர்வலர்களின் உதவியோடு போதைப் பழக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிறைவாசிகளை அதிலிருந்து மீட்பது குறித்து வகுப்புகள் எடுத்தேன். அது நல்ல பலனைத் தந்தது,

“தற்போது ‘விகாஷ் ஃபவுண்டேஷன்’ என்ற தொண்டு நிறுவனத்தைத் தொடங்கி, 17 கைதிகளைக் கொண்டு நிர்வகிக்கிறேன். முன்பு போதை அடிமைகளாக இருந்த 40 கைதிகள் நல்வழிக்குத் திரும்பி உள்ளனர். மருத்துவ உதவியை விட, உளவியல் சார்ந்த ஆலோசனைகள் நல்ல பலனை அளிப்பதால் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு ‘கவுன்சிலிங்’ கொடுத்து வருகிறேன்.”

முதியவரின் ‘டிராபிக்’ சேவை

கர்நாடகா, மைசூரு அடுத்த கௌடில்ய வட்டத்தைச் சேர்ந்த 77 வயதான ஏ.மகேஸ்வரா ஒரு காப்பீட்டு ஆலோசகர். இதைத் தவிர்த்து தினமும் மாலை 5 மணி முதல்

இரவு 7 மணி வரை கௌடில்ய சர்க்கிள் பகுதியில் போக்குவரத்தை (டிராபிக்) ஒழுங்குபடுத்துவது அவர் பணி. கிட்டதிட்ட 30 ஆண்டுகளாக இந்தப் பணியை எவ்வித எதிர்பார்ப்புமின்றி செய்து வருகிறார்.

இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “இந்தச் சமூகத்திற்கு என்னால் முடிந்த பங்களிப்பை அளிக்க இந்தப் பணியை தொடர்கிறேன். தசரா அல்லது பிற முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் நாட்களில் அதிக நேரம் பணியாற்றுவேன். எனது சேவையைப் பாராட்டி, பல அமைப்புகள் மற்றும் மன்றங்கள் விருதுகள் வழங்கி உள்ளன” என்றார்.

‘முத்தான’ பட்டதாரி

பீகார், பாகா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 28 வயதான நிதில் பரத்வாஜ் என்ற பட்டதாரி டெல்லியிலுள்ள ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார். சுயதொழிலில் விருப்பம் கொண்டு கடந்த ஆண்டு சொந்த ஊருக்குத் திரும்பி ஊரில் உள்ள குட்டைகளில் ‘முத்து விவசாயம்’ செய்து வருகிறார்.

இது குறித்து நிதில் பரத்வாஜ் கூறுகிறார்: “நமது பிரதமர் மோடி உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க ‘ஆத்மநிர்ப்’ ஆக இருக்க வற்புறுத்தி வருகிறார். ஆகவே நானும் சுயமாக முன்னேற வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தில் முறையான பயிற்சி பெற்று முத்து விவசாயத்தைத் தொடங்கினேன். ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட பின், வெளிமாநிலங்களில் வேலையின்றி எங்கள் கிராமத்திற்குத் திரும்பிய ஆறு புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கொடுத்துள்ளேன்.

“இந்தத் தொழிலை லாபகரமான தொழிலாக மாற்றி, ஒரு ஏக்கர் குட்டையில் முத்துக்களை விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்தேன். 8 முதல் 10 மாதங்களில் ரூ.30 முதல் 35 லட்சம் வரை சம்பாதிக்க முடிகிறது. கொல்கத்தா, மும்பை மற்றும் டெல்லியிலிருந்து வரும் வர்த்தகர்கள் எனது முத்துக்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர். அவர்கள் இந்த முத்துக்களை மெருகூட்டி சீனா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கின்றனர்.”

பிரதீப்

சீரிய செயல்கள் சிறக்கட்டும்

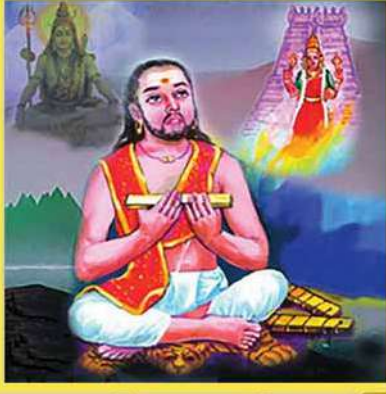

மகேஸ்வரா

நிதில் பரத்வாஜ்

அறிஞர் முக்கியம்! - ஓர் அறிஞர் உறுதிதான் முக்கியம்! - ஓர் அறிஞர் உறுதிதான் முக்கியம்! - ஓர் அறிஞர் உறுதிதான் முக்கியம்!

சதகம் கூறும் தந்தையர் ஒன்பது பேர்!

வீரமணி வீராசாமி

குருபாததாசர் என்ற முத்து மீனாட்சிக் கவிராயர் இயற்றிய 'திருப்புவயல் குமரேச சதகம்' என்ற நூலில் நமது வாழ்க்கையில் கொள்ளு வன, தள்ளுவன, அறிவன என்ற முறையில் நல்ல நல்ல நீதிகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

'தந்தை' என்றாலே நம்மைப் பெற்றவர் மட்டுமே நமக்கு நினைவுக்கு வருவார்.

ஆனால், நம்மைப் பெற்றெடுத்த தந்தையைத் தவிர, மேலும் எட்டுப் பேரை தந்தை நிலையில் வைத்து எண்ண வேண்டும்; போற்ற வேண்டும் என்கிறார் குருபாததாசர். 'தந்தைகள்' என்ற தலைப்பில் சொல்லப்பட்ட செய்யுள் 'தந்தை' என்ற நிலையில் விளங்கும் உத்தமர்கள் ஒன்பது பேரை அறியத் தருகிறது.

இந்த ஒன்பது பேரையும் தினந்தோறும் தந்தையாகக் கருதி மரியாதை செலுத்துவதே நீதியாகும் என்கிறார் குருபாததாசர். அப்பாடல்:

தவமது செய்தேபெற் றெடுத்தவன் முதற்பிதா,
தனைவளர்த்த வன்ஒருபிதா,
தயையாக வித்தையைச் சாற்றினவன் ஒருபிதா,
சார்ந்ததற் குருவொருபிதா,
அவமறுத் தாள்கின்ற அரசொரு பிதா, நல்ல
ஆபத்து வேளைதன்னில்
அஞ்சல்என் றுற்றதுயர் தீர்த்துளோன் ஒருபிதா,
அன்புள முனோன்ஒருபிதா,
கவளம்இடு மனைவியைப் பெற்றுளோன்
ஒருபிதா,

கலிதவிர்த் தவன்ஒருபிதா,
காசினியில் இவரைநித் தம்பிதா என்றுளம்
கருதுவது நீதியாகும்
மவுலிதனில் மதியரவு புனைவிமலர்
உதவுகிறு

மதலையென வருகுருபரா!

மயிலேறி விளையாடு குகனே! புல் வயல்நீடு

மலைமேவு குமரேசனே!

பொருளுரை: மவுலிதனில் மதியரவு புனைவி மலர் உதவுகிறு மதலையென வருகுருபரா! மயிலேறி விளையாடு குகனே! புல் வயல்நீடு மலைமேவு குமரேசனே!

தவம் புரிந்து ஈன்றெடுத்தவன் முதல் தந்தை, தன்னை வளர்த்தவன் மற்றொரு தந்தை, அருளுடன் கல்வியைக் கற்பித்தவன் ஒரு தந்தை, உயிர் நன்னிலை அடைய மறையை ஒதிக் கொடுத்தவன் ஒரு தந்தை,

துன்பத்தை நீக்கிக் காப்பாற்றுகிற அரசன் ஒரு தந்தை, கொடிய இடையூறு வந்த காலத்தில் அஞ் சாதே என்று ஆதரவு கூறி நேர்ந்த வருத்தத்தை நீக்கியவன் ஒரு தந்தை, அன்புடைய தமையன் ஒரு தந்தை,

உணவு ஊட்டும் மனைவியை ஈன்றவன் ஒரு தந்தை, வறுமையைப் போக்கியவன் ஒரு தந்தை, உலகில் இவர்களை எப்போதும் தந்தையர் என்று உள்ளத்திற் கொள்வது அறம் ஆகும்.

சதகம் - சிறு குறிப்பு

சதகம் என்ற சொல் வடமொழிச் சொல். வடமொழியில் சதம் என்றால் நூறு என்று பொருள்படும். சதம் என்ற சொல்லின் இடையில் 'க' என்ற ஓர் எழுத்து கூடிச் சதகம் என்று ஆகின்றது. இவ்வாறு இடையில் 'க' என்ற ஓர் எழுத்து வருதலைக் 'க-பிரத்யயம்' என்று வடமொழி

விடியலுக்கான தீர்வு

நேற்று என்பது வெறும் கனவு. நாளை என்பதோ கற்பனை மட்டுமே.

இன்று சிறப்பாக வாழ்ந்தால் அது நேற்றைய கனவையும் இனிமையாக்கும், நாளை தினத்தையும் நம்பிக்கைக்கு உரியதாக்கும்.

அதனால் இன்றைய தினத்தைக் கவனி. கருத்துடன் அந்தத் தினத்தைச் செலவழி. அதில்தான் விடியலுக்கான தீர்வே உள்ளது.

- சர்விலியம் ஓஸ்லர்

அறிஞர்கள் கூறுவார்கள். சதகம் என்ற வடமொழிச் சொல்லுக்கு 'நூறு கொண்டது' என்பது பொருள். நூறு எண் கொண்டதைச் சதகம் என்று வழங்கு தலால் நூறு எண்ணிக்கை அளவுள்ள பாடல்களைக் கொண்டு அமையும் இலக்கியத்தையும் சதகம் என்ற வடமொழிப் பெயராலேயே அழைத்தனர்.

கி.பி.17-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வைத்திய நாத தேசிகரே தமது இலக்கண விளக்கப் பாட்டியலில் முதன் முதலாகச் சதகத்தின் இலக்கணத்தைக் கூறியுள்ளார்.

‘விளையும் ஒருபொருள் மேலொரு நூறு தழைய உரைத்தல் சதகம் என்ப’ (இலக்.வி. 847)

என்ற நூற்பா சதக இலக்கணத்தைக் கூறுகிறது. அகப்பொருள் பற்றியோ அல்லது புறப்பொருள் பற்றியோ நூறு செய்யுள்களில் உரைப்பது சதகம் ஆகும் என்பது மேல் நூற்பாவின் பொருள் ஆகும்.

‘பயிலும் ஓர் பாட்டாய் நூறு உரைப்பதுதான் சதகம்’ (168) என்று, சுவாமிநாதம் எனும் பாட்டியல் நூற்பாவும் மேல் கருத்தையே உறுதி செய்கின்றது. பொருள் அமைப்பை விடப் பாடல்களின் எண்ணிக்கைக்கே இந்நூற்பாக்களில் முதன்மை தரப்பட்டுள்ளது.

சதக இலக்கியங்களை மூன்று வகைகளாகப் பிரித்து

அம்பிகையின் விருப்பம்

சுவாமி விசுத்தானந்தருக்குக் கண்ணில் அறுவை சிகிச்சை நடந்தது. அதன்பிறகு கண்ணாடி அணியவில்லை என்றால் அவரால் சரியாகக் காண முடியாது.

ஒருமுறை அவர் குளியலறையில் அதிக சூடுள்ள நீரைத் தன்மீது தவறுதலாக ஊற்றிக் கொண்டார். அதனால் அவரது தோல் வெந்தது. ‘ஆ, உடல் எரிகிறதே’ என்ற அவர் ‘நல்லது, இதுவும் அம்பிகையின் விருப்பம்தான்’ என்று கூறி அமைதியாகி விட்டார். அவரது உதவியாளர் உடனே மருத்துவர்களை வரவழைத்து சிகிச்சை செய்தார். அன்றைய தினம் அவர் பக்தர் களுக்குக் கொடுக்கவிருந்த மந்திர தீட்சை தள்ளிப் போனது.

- சுவாமி பாஸ்கரானந்தர்

உள்ளனர்.

வரலாற்று நூல்கள்,

துதி நூல்கள், நீதி நூல்கள் என்பவையே அவை. கொங்கு மண்டலச் சதகம் முதலியன வரலாற்று நூல்களில் அடங்கும். போற்றி வகையில் அமைந்த நூல்கள் துதி நூல் வகையில் அடங்கும். உலகியல் நீதி கூறும் சதகங்கள் நீதி நூல் வகையில் அடங்கும்.

சதக இலக்கியங்கள் பல்வேறு நோக்கங்களைக் கொண்டனவாக விளங்குகின்றன. முதல் சதகமாகிய கார்மண்டலச் சதகம் ஒரு மண்டலத்தின் பெருமையை விரித்துரைப்பதாக அமைந்துள்ளது. ஒரு நாட்டின் ஆட்சி, மன்னர், இயற்கை வளம் முதலியவற்றை விவரித்துள்ளது.

சமய நோக்கம் கொண்டனவாகச் சில சதகங்கள் விளங்குகின்றன. சமய நோக்கம் என்பது சமயத்தைப் பரப்பதல், வேற்றுச் சமயத்தை மறுத்தல் எனும் இரு நிலையில் அமையும். கதை கூறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு மகாபாரதச் சதகம் அமைந்துள்ளது.

சமுதாய நீதி கூறும் நோக்கில் சில சதகங்கள் அமைந்துள்ளன. குமரேச சதகம் இதற்குத் தக்க எடுத்துக்காட்டு. வாழ்வியல் நடைமுறைகளைப் பல்வேறு சதகங்கள் எடுத்துக் கூறுகின்றன. சகுனம், நம்பிக்கை முதலியனவாக அவை அமைந்துள்ளன.

சமயத் தத்துவத்தைச் சில சதகங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. தமிழ் மொழியின் சிறப்பு, கல்வியின் பெருமை முதலியனவும் நோக்கங்கள் ஆகும். சமுதாயச் சீர்திருத்தம், உடல் நலம் பேணல், முன்னோர் மொழியைப் போற்றுதல் முதலியனவும் சதக இலக்கியங்களின் நோக்கங்கள் ஆகும்.

சதகம் தனியொரு சிற்றிலக்கியமாக வளர்ச்சி பெற்ற காலம் கி.பி. 11-ஆம் நூற்றாண்டு. சதகம் என்ற சொல்லை மாணிக்கவாசகர் காலத்திலேயே அறிகிறோம். அவிநாசி ஆறைகிழார் இயற்றிய கார்மண்டலச் சதகம் என்னும் இலக்கியமே சதக இலக்கியங்களில் காலத்தால் மூத்த நூலாகத் திகழ்கிறது.

அடுத்துப் படிக்காசுப் புலவர், தொண்டை மண்டலச் சதகம் என்ற நூலை இயற்றினார். இவர் பாடிய தண்டலையார் சதகம், சதக இலக்கியத்தின் ஒரு திருப்பு முனையாகும். பழமொழிகளைச் செய்யுள்தோறும் வைத்து இச்சதகத்தை அவர் பாடியுள்ளார்.

தொடர்ந்து 18-ஆம் நூற்றாண்டு வரை சதகம், மிகுதியாக இயற்றப்படும் பெருமையைப் பெற்றிருந்தது. ❖

நமக்கு வேண்டியவர்களுக்கு உதவி செய்யத் துடிப்பவர்கள் என்னதான் பிரயத்தனம் செய்தாலும் அது சம்பந்தப் பட்ட நபர் செய்வதற்கு ஈடாகுமா, மாற்றாகுமா?

நம் பிள்ளைகள் நன்கு படிக்க வேண்டும், நிறைய மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆசைப்படும் பெற்றோர்கள் அவர்களை ஊக்குவிக்க என்னென்னமோ முயற்சிகள் மேற்கொள்வதைப் பார்க்கிறோம். படிக்க வேண்டிய பொறுப்பு மாணவனுடையதுதான் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. பெற்றோர் அல்லது நண்பர் மாணவனுக்காகப் படித்தால் போதுமா, தேர்வு எழுத முடியுமா?

சிலருக்கு ஜாதகத்தில் கோளாறு அல்லது தோஷம் என்று அறியப்பட்டால் அந்த நபர்தான் அதற்கான பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். ஒருவர் செய்த தவற்றிற்காக வேறொருவர் பிராயச்சித்தம் செய்தால் தீர்வு கிடைக்குமா? குற்றவாளியின் சார்பில் வேறு ஒருவர் தண்டனையை அனுபவிக்கச் செய்ய முடியுமா?

நம் பசிக்கு நாம்தான் சாப்பிட வேண்டும். இன்னொருவர் சாப்பிட்டால் நம் பசி தீருமா? நம் வலிக்கு நாம்தான் சிகிச்சை பெற வேண்டும். நமக்காக மற்றொருவர் சிகிச்சை பெற்றால் நம் வேதனை தீர்ந்துவிடுமா?

இதற்கான தெளிவான விளக்கத்தை ஸ்ரீஆதிசங்கரர் தனது விவேக சூடாமணியில் அற்புதமாக உரைப்பதைக் காண்லாம்.

ருண மோசன கர்த்தா: பிது: ஸந்தி ஸுதாதய: |

பந்த மோசன கர்த்தா து ஸ்வஸ்தமாதன்யோ ந கச்சன ||

தந்தையின் கடனை பிள்ளைகளோ மற்றவர்களோ தீர்க்கலாம். தனது பிறவித் தனையிலிருந்து நம்மையன்றி வேறு யார் விடுவிக்க முடியும்?

மஸ்தகன்யஸ்த பாராதே: து:க்கம் அன்யை: நிவாரயதே |

கஷுதாதி க்ருத து:க்கம் து விநா ஸ்வேன ந கேனசித் ||

நம் தலைமேல் உள்ள பாரத்தை மற்றவர்கள் இறக்கி வைக்க முடியும், ஆனால் பசி தாகத்தால் ஏற்படும் உபாதையை நாம்தான் நீக்க முடியும்.

பத்யம் ஒளஷத சேவா ச க்ரியதே யேன ரோகிணா |

ஆரோக்ய சித்தி: த்ருஷ்டாஸ்ய நான்யானுஷ்டித கர்மணா ||

நோயாளி, தானே பத்தியம் கடைப்பிடித்து மருந்தை அருந்தினால்தானே நலம் பெற முடியும். மற்றவர்கள் செய்வதால் அவர் குணம் பெறுவாரா?

வஸ்து ஸ்வரூபம் ஸ்புடபோத சக்ஷுஷா

ஸ்வேனைவ வேத்யம் நது பண்டிதேன |

சந்த்ர ஸ்வரூபம் நிஜ சக்ஷுஷைவ

ஞாதவ்யம் அன்யை: அவகம்யதே கிம் ||

ஒளி பொருந்திய கண்களின் மூலமே ஒரு பொருளின் தன்மையை அறிந்திட முடியும்.

படித்தவர்கள் மூலம் அறிவது கடினம். சந்திரனைப் பார்த்துதான் அதன் தன்மையை அறிய முடியுமே தவிர அதைப் பற்றி ஆயிரம் வர்ணனைகளும் அதை அறிய உதவ மாட்டா.

இவ்வுலக வாழ்க்கையின் அனுபவத்திற்கே சுயமுயற்சி அவசியம் என்றபோது மறுமைக்கான முயற்சியை நாம்தான் செய்ய வேண்டும்.

அவித்யா காம கர்மாதி பாச பந்தம் விமோசிடும் |

க: சக்னுயாத் விநா ஆத்மானம் கல்ப கோடி சதையபி ||

சுய முயற்சி

நம்மைப் பிணைத்துள்ள அவித்யை, காமம் போன்ற தளைகளால் ஏற்படும் கட்டுகளை நம்மையன்றி வேறு யாரால் அவிழ்க்க முடியும்?

நமது முயற்சிகளும் வெறும் சொல்லளவில் நின்று விடாமல் செயல் அளவிலும் இருக்க வேண்டும் என்கிறார் சங்கரர்.

நான் தேர்வில் தேற வேண்டும், வேலை பெற வேண்டும், பணம் ஈட்ட வேண்டும், உடல் நலம் பெற வேண்டும் என்று மனதளவிலும் வாயளவிலும் எண்ணிக் கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருந்தால் நமது எண்ணம் நிறைவேறிவிடுமா?

ந கச்சதி விநா பானம் வ்யாதி: ஒளஷத சப்தத: |
விநா அபரோக்ஷானுபவம் ப்ரம்ம சப்தத: ந முச்யதே ||

மருந்தை அருந்தாமல் அதன் பெயரைத் திரும்பத் திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் வியாதி போய்விடுமா? பிரம்மத்தை உணராமல் அதைப் பற்றி உச்சரிப்பதனால் மட்டுமே எவரும் விடுதலை பெற முடியாது.

ஆப்தோக்திம் கனனம் ததோபரி
சிலாந்யுத்கர்ஷணம் ஸ்வீக்ருதிம்
நிக்ஷேப: சமபேக்ஷதே ந ஹி பஹி: சப்தத:து
நிர்க்ச்சதி |

தத்வத் ப்ரம்மவிதா உபதேச மனன
த்யானாதிபி: லப்யதே

மாயா கார்ய திரோஹிதம் ஸ்வமமலம் தத்வம்

ந தூர்யுக்திபி: ||

விஷயம் தெரிந்த ஒருவன் பொக்கிஷம் இருக்குமிடத்தை அறிய உதவுகிறான். தோண்டி கற்களை அகற்றி பொக்கிஷத்தைக் காட்டுகிறான். பொக்கிஷம் இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதாலோ தோண்டா மலிருப்பதாலோ பொக்கிஷத்தை வெளிப் படுத்த முடியாது. அதுபோலவே தக்க குருவின் மூலம் மாயையால் மறைக்கப்பட்ட ஆத்ம ஸ்வருபத்தை குரு உபதேசம், தியானம் மூலமே அறியமுடியுமே தவிர தர்க்கத்தினால் அடைய முடியாது.

தஸ்மாத் ஸர்வ ப்ரயத்னேன பவபந்த விமுக்தயே |

ஸ்வைரேவ யத்ன: கர்த்தவ்யோ ரோகாதாதிவ பண்டிதை: ||

ஆகவே படித்தவர்களாயினும் நோயிலிருந்து விடுபட முயற்சிப்பது போன்று உலக பந்தங்களிலிருந்து விடுபட எல்லாவித முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளவேண்டும். ❖

நீர்வழிச் சூத்திரம்

அக்காலங்களில் ஏரிகளில் பாசனத்திற்காகத் தண்ணீர் வெளியேறுவதற்கு மடை, மதகு, குமிழி போன்ற அமைப்புகள் இருந்தன. இவை மடைகள் அனைத்தும் மிகத் துல்லியமாகக் கணக்கிடப்பட்டே கட்டப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கணக்கதிகாரத்தில் 'நீர்வழிச் சூத்திரம்' என்ற பாடல் உள்ளது.

ஒரு நாளின் நாழிகையை ஒல்லா மனத்தின்

உரு நாழிகைக்கு ஈத்து மாணே - தருமிலக்கம்

சேர்ந்ததற்கு வேறானது இன்னாழிகைக் கீந்து

பார்த்த தினம் பேரே பகர்.

ஒரு குளத்தின் நீர் முழுவதையும் பாய்ச்ச எவ்வளவு நேரம் ஆகும் என்பது இப்பாடலில் காணப்படுகிறது. ஒரு ஏரியில் உள்ள ஆயக்கட்டுக்கு 4 நாழிகையில் நீர்பாயும் மதகு ஒன்று, 6 நாழிகையில் பாயும் மதகு ஒன்று, 12 நாழிகையில் பாயும் மதகு ஒன்று இருக்கும்போது, மூன்று மதகுகளையும் ஒருசேரத் திறந்தால் எவ்வளவு நேரத்தில் ஆயக்கட்டு முழுவதற்கும் நீர் பாயும் என்பது கணக்கு. இதற்கு விடை காணும் வழி பாடலில் உள்ளது.

ஒரு நாளின் நாழிகை = 60. முதல் மடை 60/4 = 15, 2ம் மடை 60/6 = 10, 3ம் மடை 60/12 = 5, மொத்தம் 30. மூன்று மதகுகளையும் திறந்து விட்டால் ஆயக்கட்டு முழுமைக்கும் அதாவது 2 நாழிகையில் [30x2=60] நீர் பாய்ந்து விடும் என்பதே இப்புதிருக்கு விடை. இப்பாடல் மூலம் 1. குளத்தின் கொள்ளளவு 2. பாசன மதகுகளின் எண்ணிக்கை 3. மதகுகளிலிருந்து வெளிவரும் தண்ணீரின் அளவு 4. பாசன வயலின் அளவிற்கேற்ப இம்மதகுகள் திறக்கப்பட வேண்டிய கால அளவு 5. அனைத்து மடைகளையும் திறந்தால், குளத்திலிருந்து வெளியேறும் நீரின் கால அளவு ஆகியவற்றை அறியலாம்.

பண்டையத் தமிழர்கள் நீர்நிலைகளுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வருவது, தண்ணீரைச் சேமித்து வைப்பது, சேமித்த தண்ணீரை நீர் நிலையிலிருந்து வெளியேற்றுவது ஆகியவற்றில் ஆழ்ந்த அறிவோடும் திறமையோடும் மட்டுமின்றி அறிவியலோடும் தொழில்நுட்பத்துடனேதான் நீர்நிலைகளை அமைத்திருக்கிறார்கள். - தத்தாத்ரேயன்

உன்னுடைய அனுமதியின்றி எவரும் உன்னை இழிவுபடுத்த முடியாது. - எலியனார் ஸ்ஸ்வெட்

பௌத்தம் என்பது ஓர் எதிர்பாராத நிகழ்வோ, ஏதோ ஒரு சூன்யத்திலிருந்து பிறந்ததோ அல்ல. 'புத்தர், தான் ஒரு புதிய மதத்தை அறிவிப்பதாகக் கருதவில்லை. அவர் இந்துவாகவே பிறந்து, இந்துவாகவே வளர்ந்து, இந்துவாகவே இறந்தார். இந்திய ஆரிய நாகரீகங்களின் தொன்மையான லட்சியங்களை ஒரு புதிய உறுதியுடன் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்' என்கிறார் டாக்டர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன்.

உண்மையில் புத்தர் 'போதி' அல்லது ஞானம் என்பதன் மூலம் ஆன்மிகப் பேருண்மையை அறிவதையே நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். ஞானம், போதி ஆகிய இந்தப் பதங்கள் ஞானஒளி - புலன்களின் எல்லைகளைக் கடந்த அறுதி ஆனந்த நிலையையே குறிக்கின்றன.

பௌத்தம் ஒரு புதிய தனித்துவமிக்க மதமாகத் தொடங்கவில்லை. தொன்மை

யான இந்து நம்பிக்கைகளின் விளைவாகத் தோன்றியதே!

இந்து மதத்தில் ஏற்பட்ட பிளவுகளும், எதிர்ப்புக்கொள்கைகளும் இதன் தோற்றத்திற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.

புத்தர், தான் பாரம்பரியமாகப் பெற்ற ஆத்ம ஞானம் மற்றும் நீதிநெறிகளின் அடிப்படையிலேயே சமுதாயத்திற்கான தனது பங்களிப்பைச் செய்தார். தான் பெற்ற பாரம்பரிய ஞானத்தின் அடிப்படையில் அவர் இந்து மதத்தின் செயல் முறைகளில் சில திருத்தங்களைச் செய்தார். அவர் இந்து மதத்திற்கு ஒரு பூரணத்துவத்தை அளிக்கவே வந்தார். எதையும் அழிக்க வரவில்லை. ஐயத்திற்கு இடமின்றி

இந்து மதத்தின்

புத்தர்
ஒரு புரட்சி
யாளர்.

ஒரு
வழிகாட்டி, ஒரு சீர்திருத்த
வாதி என அனைத்துமான
ஒரு மாமனிதர்.

ஆகவே பௌத்தமானது வைதீகக் கொள்கைகளின் உறுதியான அடித்தளத்தில் அமைந்த இந்து மதத்தினால் உருவாக்கப்பட்டதே. இங்கு இரண்டு கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றன.

புத்தரின் வருகைக்கு முன் வைதீக தத்துவத்தின் நிலை என்னவாக இருந்தது? பௌத்தம் என்பது அதிலிருந்து மடை மாறிய ஒன்றா? அல்லது இந்து மதத்திற்கு எதிரான புரட்சியா?

பிரம்மஞானத்தைத் தங்களுக்கே உரியது என்று கூறி பெரும் பாலான வைதீகர்கள், அதை பிறருக்குப் பகிராமல் ரகசியமாகப் பாதுகாத்து வந்தனர். சலுகைகள் உள்ள மேற்குடி மக்கள் மட்டுமே அதைப் பெற முடியும் என்று அந்த ஞானத்தை மறைத்து வைத்தனர்.

இந்த நிலையில் அத்தகையவர்களின் இந்த ஏக போக உரிமையை எதிர்த்து முதலில் குரல் எழுப்பிய புரட்சியாளர் புத்தர்தான். உண்மையில் குறுகிய நோக்குடைய வைதீகப் புரோகிதர்களின் செயல்பாடுகளை எதிர்த்த முதல் புரட்சி அவருடையதே.

'அறுதி உண்மையை அறியும் ஞானத்தைப் பெற வகுப்பு, சாதி, குலம், சமுதாயதளம் போன்ற எவ்விதப் பாகுபாடுகளும் வேண்டியதில்லை. இது எல்லோருக்குமாகத் திறந்துவிட வேண்டியது' என்று புத்தர் பிரகடனம் செய்தார். 'பிறப்பினால் ஒருவன் பிராமணனாகவோ, தாழ்த்தப்பட்டவனாகவோ இருக்க முடியாது; இருக்கக் கூடாது. ஒருவன் தன் செயல்களினாலேயே பிராமணனாகவோ, தாழ்த்தப்பட்டவனாகவோ ஆகிறான்.' (சுத்திதிபதா 641)

புத்தர் மூட நம்பிக்கைகள், சடங்குகள், போலியான துறவுப் பயிற்சிகள் போன்றவற்றை மறுத்தார். ஆகவே புத்தர் கூறிய தர்மம் பழைமையான, விரிவான சடங்குகளும் பிரார்த்தனைகளும் கொண்டதல்ல. அது செயல், சிந்தனை, வாக்கு அனைத்திலும் தூய்மையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கைமுறை.

அழுக்கை அழுக்கால் போக்க முடியுமா?
தளையை தளையால் விலக்க முடியுமா?
எங்காவது அப்படி நடந்திருக்கிறதா? இன்ப
அனுபவத்திற்கான உங்கள் ஆசைகள்
அனைத்தையும் சமுதாயத்திற்காகத் துறக்க
முடியுமானால் நீங்கள் புத்தர் ஆவீர்கள், முக்தர்
ஆவீர்கள்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்

சோம்பல் என்பது இளைப்பாறுதல் அல்ல. அது வேலையைவிட அதிக களைப்பைத் தரும். - புல்லர்

எதிர்த்தார். புத்தரின் கருத்துக்கள் பரவியதால் இத்தகைய பலிகளுக்கு எதிராக பொதுமக்கள் கருத்து எழுத் தொடங்கியது. சமுதாயத்தின் இந்த மாற்றம் பற்றிய குறிப்புகள் மகாபாரதத்திலும் பாகவத புராணத்திலும் காணப்படுகின்றன.

இந்த வழக்கம் தேவையா? தேவையற்றதா என்பது குறித்த விவாதம் சாந்தி பர்வத்தில் காணப்படுகிறது. முனிவர்கள் தானியங்களை பலியாகக் கொடுக்கிறேன் என்று கேட்பதாகவும் தேவர்கள் உயிர் பலிகளையே விரும்புவதாகவும் விவாதிக்கிறது. அதே பர்வத்தில் அத்தியாயம் 254-இல் துலாதாரர், ஜலானி இருவரிடையே நடந்த உரையாடலில் உயிர்ப்பலி கண்டிக்கப்படுகிறது.

புத்தர், கங்கையில் நீராடுவது, தீயசக்திகளைத் துரத்த உடலில் இடும் சமயச் சின்னங்கள், உண்ணாவிருதம் போன்ற சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள் ஆகியவற்றின் ஆன்மிக

‘மனிதன் தனக்குத் தானே பாதுகாப்பாளன். புறச்சக்தி என்னாலும் கட்டுப் படுத்த முடியாதவன். தனக்குத் தானே எஜமான்’ என்று கூறிய உலகின் முதல் பகுத்தறிவுவாதி புத்தரே! வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால் பௌத்தம் எந்தக் கடவுளையும் பற்றிக் கற்பிக்கவில்லை.

புத்தர் சாமான்யர்களின் ஆன்மிக, அறிவுசார் வாழ்க்கை, சிறுபான்மையினரின் அதிகாரத்திற்குக் கட்டுண்டு அடங்கிக் கிடப்பதைக் கண்டு வியந்து வருந்தினார்.

இந்த நிலைதான் அவரைப் புரட்சி செய்யத் தூண்டியது. இந்த நிலைதான் துறவு பூணுவது போன்ற மனிதனின் ஆதார உரிமைகளை அனைவரும் பெறச் செய்வதையே தன் முழு வாழ்க்கையின் லட்சியமாக ஏற்க வைத்தது. அவரைத் தனது சமய இயக்கத்தில் அனைவரையும் சேர வரும்படி அழைக்க வைத்தது.

துறவு வாழ்க்கையைப் பின்பற்ற உபநயனம், வேதங்களைக் கற்றல் போன்ற எந்த விதிமுறைகளும் இன்றி அனைவரையும் தமது இயக்கத்தில் இணைய வைத்தது. தனது தர்மத்தில், லட்சியத்தில் நம்பிக்கை உடைய எவரும் அவருடைய இயக்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

பௌத்த மதம் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட திருமதி ரைஸ்டேவிட்ஸ், ‘இறைவன் இவ்வுலகு முழுதும் வியாபித்துள்ளான். அவன் ஜீவர்களால் எளிதில் அடையக் கூடியவன் என்ற அன்றைய பிராமணிய இந்து மதத்தின் மையக் கொள்கைகளை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொண்டார் புத்தர்’ என்கிறார்.

புத்தர், தனது சீடர்களை மனதையும் உடலையும் நீதி நெறிமுறைகளில் கூறியபடி பயிற்றுவிக்க அறிவுறுத்தினார். இதை அவர் ‘சீலம்’ என்று குறிப்பிட்டார்.

அன்றைய வைதீக மதம் தெய்வங்களைத் திருப்தி செய்ய உயிர் பலிகளை அனுமதித்தது. புத்தர் இந்த வழக்கத்தை

முக்கியத்துவத்தையும் அங்கீகரிக்கவில்லை.

பௌத்தத்தின் இந்தக் கருத்தை திரிபீடத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு கதை இவ்வாறு விளக்குகிறது: குளிர்கால இரவில் ஆற்றில் நீராடிக் கொண்டிருந்த ஓர் அந்தணரிடம் ஒரு புத்த பிக்ஷுணி, “இந்த நதியில் இப்போது குளிப்பதால் சொர்க்கத் திற்குப் போக முடியும் என்றால் நதியிலுள்ள மீன்கள், ஆமைகள், முதலைகள், தவளைகள், நீர்ப் பாம்புகள் அனைத்தும் சொர்க்கத்தை அடையும். பாபங்கள் இந்தத் தண்ணீரினால் கழுவப்படும் என்றால் புண்ணியங்களும் கூட கழுவப்பட்டு விடுமே! அதனால் அந்தணரே, பாபங்களைக் கண்டு பயப்படுபவரானால் அவற்றைச் செய்யாமலேயே இருப்பது

சிலர் வேலைகளிலிருந்து தப்பித்து ஓடி கடவுள், ஏசு, பிரம்மா, புத்தர் என்று அப்பால் உள்ள யாரையோ தஞ்சம் அடைய முயற்சிக்கிறார்கள். பெயர்கள் வேறுபட்டிருந்தாலும் விஷயம் ஒன்றே. மேலும் ஒன்றை நினைவில் வைக்க வேண்டும். வேலை செய்வது மட்டுமே நமது பங்கு. அதன் விளைவுகளைப் பெறுவதில் அல்ல...

இது தான் உண்மை. அறிவுபூர்வமானது என்னவென்றால் துறவு, அதாவது இறைவனை நம் வாழ்வில் அனைத்துமாகக் கொள்வது.

- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஒருவன் நல்லவனாக இருக்கலாம். ஆனால் செயல்வீரர்களே எனக்குத் தேவை - அன்னை ஸ்ரீராதாதேவி

நல்லதல்லவா?” என்று கேட்கிறார்.

புத்தர் முறையான சமய வாழ்க்கையை ஆண்கள், பெண்கள் அனைவருக்கும் தாராளமாக வழங்கும் அளவிற்கு யதார்த்த வாதியாக இருந்தார். முதலில் சற்றே தயங்கினாலும் பின்னர் பெண்களையும் பௌத்தத்தில் சேர்த்துக்கொள்ள இசைந்தார்.

காலக்கிரமத்தில் உயர்ந்த ஒழுக்கமுள்ள, தன்னலமற்றத் துறவிகளும் பிக்ஷுணிகளும் அடங்கிய ஓர் அணி தோன்றி பௌத்த இயக்கத்திற்கு உறுதியான அடித்தள மாயிற்று. “எல்லா மக்களுக்கும், இயன்ற எல்லா வகையிலும், எல்லா நேரங்களிலும் சேவையாற்றுகங்கள். ஒரே இடத்திற்கு இருவர் செல்ல வேண்டாம். எல்லாத் திசைகளிலும் சென்று பணியாற்றுகங்கள்” என்று தன்னைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கும் தனது சீடர்களுக்கும் உபதேசித்தார்.

புத்தர் அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர். ஆயினும் சில வைதீகர்களின் ஏகபோக உரிமையாக இருந்த வைதீக மதத்திற்கு முற்றிலும் முரணாக சமயப் பயிற்சியில் ஜனநாயக ரீதியில் பிரசாரம் செய்தார். விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சிலரின் தனிச் சொத்தாக இருந்த வேத சமயம் எண்ண முடியாத அளவிற்கு ஏராளமானவர்களின் பொதுச் சொத்தாயிற்று.

புத்தரின் தீர்க்க தரிசனத்திற்கு, நமது நன்றியறிதல்கள் என்றும் உரித்தாகுக! புத்தரின் இந்தத் தாராள மனப்பான்மையால் சமய வாழ்க்கை விரும்பிகளுக்கு மணமிக்க தூய சூழ்நிலை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

இவ்வாறு சமய தாராள மனப்பான்மையை ஒரு கையிலும் மனிதத்தை மற்றொரு கையிலும் ஏந்தி மக்களிடையே பௌத்தம் பிரபலமானது; வெற்றி யடைந்தது. சீர்திருத்தப்பட்ட இந்து மதத்துடன் பௌத்தம் கால ஓட்டத்தில் இரண்டறக் கலந்தது. “பிராமணர்களும் சிராமணர்களும் (சாமான்யர்கள்) பௌத்த மதத்தால் சமமாகப் பாவிக்கப்பட்டனர். இரு பாரம்பரியங்களும் ஒன்றே ஆயின. ஒரு விதத்தில் புத்தரே நவீன இந்து மதத்தை உருவாக்கியவர்” என்கிறார் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்.

உயர்குலத்தவர் சம்ஸ்கிருத மொழியைத் தமது செல்வக்

களஞ்சியமாகக்

கருதி அதைக் கடந்து செல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால் புத்தர் மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் அவர்களுடைய எளிய பாலி மொழியிலேயே பேசினார். தனது சீடர்களையும் அவ்வாறே தனது தத்துவத்தைப் பிரசாரம் செய்யும்படி அறிவுறுத்தினார்.

‘புத்தர் சமயத்தை மக்களின் இருப்பிடத்திற்கே எடுத்துச் சென்று அவர்களின் மொழியிலேயே உபதேசித்தார்’ என்கிறார் வரலாற்றாளர் ஆர். ஆர்.திவாகர்.

சாமான்ய மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு புத்தரின் செய்திகளை ஏற்றார்கள். அந்தச் செய்திகள் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுள்ள, சுயநலமற்ற, வெகுதூரம் பயணித்து வந்த புத்தரின் சீடர்களான பிரசாரர்களால் அளிக்கப்பட்டது.

இது சாமான்யர்களின் வரவேற்பிற்கு முக்கிய காரணமாயிற்று. அடிப்படையில் புத்தர் ஒரு ஜனநாயக வாதியாக இருந்ததே பௌத்த மதத்தின் வெற்றிக்கு உறுதியான காரணம்.

புத்தர் சமய நூல்களையோ, சமயத்தலைவர்களையோ, ஏன் தன்னையே கூட ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்குத் தடையாகவே கருதினார். “பிக்குகளே, எந்தப் பொருளையும் நம்பிக்கையையும் செயல்முறையானது, மரபு வழியாகக் கூறப்பட்டது என்பதற்காக மட்டுமே ஏற்காதீர்கள்” என்றார்.

இறுதியாக பலவிதச் சமயப்பிரிவுகள், இந்துக்கள், சமணர் ஆகியோரால் கடைப்பிடிக்கப்படும், தன்னையே தான் வருத்திக் கொள்ளும் கடுமையான விரதங்களைத் தீவிரமாக எதிர்த்தார் புத்தர்.

புத்தர் தாமே ஆரம்பத்தில் பல விரதங்களை மேற்கொண்டார். ஆயினும் அறுதி உண்மையை அறிவதற்கு அவை எவ்விதத்திலும் உதவுவதில்லை என்ற முடிவிற்கு வந்தார். மேலும் அவர் “இத்தகைய விரதங்கள் மனித மனங்களை எதிர்மறையாகப் பாதித்து அமைதியற்றவையாகச் செய்கின்றன” என்றார்.

புத்தர் பகுத்துணர்தல், நிலையாமை, ஒன்றுக்கொன்று சார்பானது எனும் கோட்பாடு ஆகியவற்றை நிலைநிறுத்தினார். இவற்றால் பகுத்தறிவுடன் கூடிய உண்மை நிலையை அறியும் புதிய பார்வை, ஆழ்ந்த புதிய சிந்தனை, புதிய ஒழுக்கப் பயிற்சி, அகமுகமான ஆன்மிக மறுமலர்ச்சி ஆகியவை தோன்றின.

இந்து மதத்தின் புரட்சிக் குழந்தையான பௌத்தம் மறைமுகமாக அனைத்து சமயப்பிரிவுகளின் உபதேசங்களிலும் சீர்திருத்தத்தைக் கொண்டு வந்ததோடு சமய ரீதியான சுரண்டல்களையும் களைந்தது. ❖

தமிழில்: ராஜமாதா

யுவா - ஆனந்தத்தின் திறவுகோல்

வேதமும் நம் வாழ்வும்

யுவா ஸ்யாத் ஸாது
யுவாஸ்த்யாயக: |
ஆசிஷ்டோ த்ருஷ்டோ
பலிஷ்ட: |
தஸ்யேயம் ப்ருதிவீ ஸர்வா
வித்தஸ்ய பூர்ணா ஸ்யாத் |
ஸ ஏகோ மாநுஷ ஆனந்த: ||
- தைத்திரீயோபநிஷத்

ஸாயணர் உரை: ஒரு மனிதனின் துன்பக் கலப்பிலாத ஆனந்தம் என்பது என்ன என்கிறது இந்த மந்திரம்.

பால்யத்திலும் முதுமையிலும் சுகானுபவம் என்ன

என்பது முழுமையாகத் தெரியாது. இளமையில்தான் விஷய சுகத்தை நன்றாக நுகர முடியும். அதனால் யுவா (இளைஞன்) தான் இந்த ஆனந்தத்தைப் பெற முடியும் என்கிறது வேதம்.

அந்த இளைஞன் சாதுவாக இருக்க வேண்டும். சாது என்றால் - நல்ல உடல் வடிவம் பெற்றிருத்தல், கோபம் முதலிய விகாரங்கள் அற்று இருத்தலைக் குறிக்கிறது. அவன் அத்யாயகனாக - கல்வி கேள்விகளில் தேர்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும். அவன் ஆசிஷ்டனாக - அதாவது உடல் ஆரோக்கியம் பெற்று, மந்தமாக இல்லாமல் செயல்களில் விரைந்து ஈடுபடும் தன்மை பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். மேலும் த்ருஷ்டனாக - மனதில் உறுதியும் தைரியமும் கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும்,

யுத்தமே வந்தாலும் அதனை எதிர்கொள்ளும் திறன் கொண்டவனாக இருத்தல் வேண்டும். அவன் பலிஷ்டனாக - குதிரை ஏற்றம் முதலியவை செய்யும் அளவிற்கு உடல் பலம்

பொருந்தியவனாக இருத்தல் வேண்டும். அப்படிப்பட்டவன் உலகத்தின் செல்வத்தினையும் தனதாகப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். இதுதான் ஒரு மனிதனின் துன்பக் கலப்பில்லாத ஆனந்தத்திற்கான தகுதிகள்.

மேற்கூறிய குணங்கள் அனைத்தையும் முழுமையாகப் பெறுவது என்பது மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆனால் திருப்திதான் ஆனந்தம். மனதில் திருப்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க வெளிப் பொருட்கள் ஏதுமின்றியே ஆனந்தத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும் எனும் வேதாந்தக் கருத்தை இந்த மந்திரம் கூற விழைகிறது என்கிறார் ஸாயணர்.

விளக்கம்: இந்த மந்திரம் மேற்கூறிய வேதாந்தக் கருத்தை இயம்புகிறது என்றாலும் -(மனதளவிலும் உடலளவிலும்) இளமையுடன் இருத்தல், நல்ல குணங்கள் படைத்திருத்தல், கல்வி கேள்விகளில் சிறந்த தேர்ச்சி, ஆரோக்கியம், விரைந்து சிந்தித்து செயலாற்றும் திறன், மனதில் தைரியம், உறுதி, உடல் பலம், செல்வம் ஆகியவற்றைச் சம்பாதித்துக் கொள்ளுதல் இவை ஆனந்த வாழ்விற்குத் திறவுகோல் எனும் கருத்தையும் வேத ரிஷிகள் நமக்குச் சொல்லாமல் சொல்லி இருக்கின்றனர்.

மனிதர்களாகப் பிறந்த அனைவரும் ஆனந்தமாக வாழ மேற்கண்ட இந்தக் குணங்களை உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது இந்த மந்திரத்திலிருந்து நாம் பெறும் படிப்பினை. ❖

★ முன் அட்டைப் பகுதியில் 'ஸ்ரீமந்நாராயண தர்ஷனமும் ஸ்ரீராமபிரான் திவ்ய தர்ஷனமும்' அடியேனைப் பரவசப்படுத்தியது. ஸ்ரீராமநவமி விசேஷ கட்டுரைகள் பிரமாதம்.

- ஸ்ரீகானம் ஆர். நந்தகுமார், கடலூர் - 607 109.

★ சாது தரிசனம் அறிவதும், சேவையின் சின்னங்களைத் தற்கால பக்தர்கள், வாசகர்கள் அறிந்து கொள்வதும் காலத்தின் அவசியம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுவாமி ருத்ரானந்த மகராஜ் அவர்களைப் பற்றி விஜயத்தில் வந்தது. இனி தொடர்ந்து இப்பகுதி வெளியாகி பக்தர்கள் பயன்அடைய ஏற்பாடு செய்யுங்கள். நாம் நல்லதை தந்தால் அதன் பலன் நன்மையே. - நீலா சுவாமிநாதன், புதுவை.

★ ராமநவமி சிறப்பிதழில் ஸ்ரீராமானுஜரே தனது "அறியாமையை ஸ்ரீராமருக்குப் பரிசாக கொடுத்துவிட்டேன்" என்று சொன்னால் நாம் எல்லாம் எங்கே போவது? என்பதுதான் கேள்விக்குறி.

தக்ஷிணேஸ்வர குருதேவரையும் திருவையாறு அருளாளரையும் ஒப்பிட்டு எட்டுவித ஒற்றுமைகளைப் படித்தவுடன் இந்தப்

பிறவி எடுத்த பயனை அடைந்துவிட்டோம் என்றதான் நினைக்கத் தோன்றுகிறது. எத்தகைய உயர்ந்த கற்பனை! என்று பாராட்டத் தோன்றியது.

தமிழ்ப் புத்தாண்டைப் பற்றிய கட்டுரை அமிர்தமாக இருந்தது. பிருந்தாவன யாத்திரை மூலம் தரிசிக்க வேண்டிய கோயில்கள் பற்றிய விவரம் தெரிந்து கொண்டோம். ஸ்ரீராமானுஜரின் மடியில் செல்லப்பிள்ளை கண் கொள்ளாக் காட்சியாகியது.

- இந்திரா ஆராவமுதன், ஸ்ரீரங்கம்.

★ தமிழுக்கு இலக்கண நூலைக் கொடுத்த தொல் காப்பியர், மாதங்களின் பெயர்கள், நட்சத்திரங்களின் பெயர்கள், சித்திரை ஒன்றாம் நாள், தமிழ்ப் புத்தாண்டாகக் கொண்டாட காரணி யாவையும் அவரே! என்ற தகவலைப் படித்து வியந்தோம். மகிழ்ந்தோம்.

- ஆர்.கே.லிங்கேசன், மேலகிருஷ்ணன்புதூர்.

**வாசகர்
கடிதம்**

ஷெல்லாவில் கேதகி மகராஜ் மற்றும் அந்தப்பகுதி மக்களுக்கும் இடையேயான அறிமுகங்கள் முடிந்து பரஸ்பர நம்பிக்கைகள் துளிர்விட்டதும் பணியின் நேரம் வந்தது. அவரது முதல் முயற்சியே எழுத்தறிவின்மையை எதிர்ப்பதுதான். 1924-ல் அவர் ஷெல்லாவின் முதல் ஆரம்பப் பள்ளியை நிறுவினார். அதில் மகராஜ் அடைந்த அபார வெற்றி அக்கம்பக்கத்து ஊர்களிலும் பரவியது. மகராஜ் அந்த ஊர் மக்களால் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவவும், சமூக சேவை மையங்கள் அமைக்கவும் அழைக்கப் பட்டார். ஷெல்லா கூட்டமைப்பின் தலைமையகம் பொருளாதார உதவி செய்ய மகிழ்ச்சியுடன் முன் வந்தது.

காலக்கிரமத்தில் ஓர் ஆசிரமம் ஒரு தர்ம வைத்தியசாலையும் நிறுவப்பட்டன. காசி - ஜெயன்டியா பகுதி முழுவதிலும் ராமகிருஷ்ண மிஷனின் முதல் நிறுவனம் இதுவே. மிஷனின் வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியது. பணியின் பரப்பு வெகுவேகமாக விரி வடைந்தது. அப்போதைய சிரபுஞ்சியின் மன்னர் உசியெம் அவர்களின் உதவியுடன் சிரபுஞ்சி நகரமே மகராஜின் செயல் பாடுகளின் மையமாக விளங்கியது. அங்கு ஓர் உயர்நிலைப் பள்ளி, மாணவர்கள் தங்குமிடம், ஒரு தர்மவைத்திய சாலை, ஆசிரமம் ஆகியவை அமைக்கப் பட்டன. இந்தப் பள்ளியில் படித்த திரு.கில்பெர்ட் ஸ்வெல் மெட்ரிகுலேஷனில் முதல் வகுப்பில் தேறினார். பின்னாளில் இந்திய அரசின் மக்களவை துணை சபாநாயகராக உயர்ந்தார்.

இவற்றில் ஒரு முக்கிய கருத்தை குறிப்பாகக் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. காசி மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற, அன்பை வெல்ல கேதகி மகராஜ் சமூக சேவை, கல்விச்சேவை ஆகியவற்றைத் தான் முதலில் தொடங்கினார். பின்னாளில்தான் ஆசிரமம், கோயில்

ஆகியவற்றை அமைத்தார். இதற்கு நேர்மாறாக கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் முதலில் சர்ச்சை நிறுவினர். பின்னரே மற்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர். இது கேதகி மகராஜின் ஆழ்ந்த தீர்க்கதரிசனம், அதற்கு இணையான கல்வி முறைகள், அவற்றின் இலக்குகள் ஆகியவற்றை நன்கு விளக்குகின்றன. 20-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னரே அவரால் இப்படிச் சிந்திக்க முடிந்தது.

அவரது கல்வி முறையில் ஆரம்பப் பள்ளிகள், கல்வியின் தொடக்கத்திற்கு ஓர் அடிப்படையாக, முதல் படியாக மட்டுமே இருந்தன. அதன் பின்னர் மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட பாடங்கள் உடைய நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கும் அவற்றிலிருந்து உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கும் சென்றார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட தளத்திற்குப் பிறகு கல்வி என்பது தங்குமிடத்துடன் கூடியதாக அமைந்தது.

இதன் மூலம் பண்பு நலன்களைச் சீரமைப்பதில் விருப்பம், ஒழுக்கம், உன்னத லட்சியங்கள் ஆகியவற்றை இளமையிலிருந்தே மாணவர்களிடம் வளர்க்க முடிந்தது. இவை அவர்கள் இந்தியாவின் நல்ல குடிமக்களாக உருவாவதற்கு இன்றியமையாதவை. இந்த முன்மாதிரியே பல கல்வி நிறுவனங்களில் தற்போதும் பின்பற்றப்படுகிறது. அவர் ஒரு சிறந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் என்பதற்கும் அவருடைய செயல்கள் நிரூபணமாக அமைந்தன.

கடின உழைப்பு, முயற்சி, பலவிதமான தடைகள் இவற்றைத் தாண்டி கேதகி மகராஜ் ஒரு பள்ளி அல்லது மருத்துவமனையை நிறுவுவார். அது நன்கு செயல்படத் தொடங்கியதும் உள்ளூர் மக்களை உறுப்பினர்களாகக் கொண்ட கமிட்டியிடம் அதை ஒப்படைத்துவிடுவார். தான் அதன் பின்னணியில் நின்று பணிபுரிவார். இது நிறுவனங்களுக்கிடையே ஒரே மாதிரியான பணிகளும் செயல்பாடுகளும் நடைபெறப் பொருத்தமாக இருந்தது.

மேலும் உள்ளூர் மக்களுக்கு அந்த நிறுவனத்திடம் ஒரு தனிப்பட்ட அன்பும் பொறுப்பும் தோன்ற வழிவகுத்தது. இது நிறுவனத்தின் நீடித்த செயலாக்கத்திற்கு மிகவும் தேவையானது. அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு இவை புதுமையான, ஆர்வத்தைத் தூண்டும் அனுபவங்களாக இருந்தன. சர்ச்சுகளில் அவர்களுக்கு இதுபோன்ற வாய்ப்புகள் ஒருபோதும் கிடைத்ததில்லை.

புதுத்துறவியான கேதகி மகராஜின் வருகை கத்தோலிக்க மிஷனரிகளின் காதுகளுக்கு எட்டியது. இந்தத் துறவியின் செல்வாக்கு பல வருடங்களாகத் தாம் கட்டியிருக்கும் கோட்டையின் உறுதியான அஸ்திவாரத்தையே

சிரபஞ்சி உயர்நிலைப் பள்ளியின் பழைய தோற்றம்

தகர்த்துவிடும் என்று அவர் களுக்கு எளிதில் புரிந்தது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியால் கட்டப்பட்ட இந்த மலை

ராஜ்யத்தின் உள்ளே நுழைய இந்த இந்துத் துறவிக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது? மக்களிடம் விரைந்து பரவும் அவருடைய செல்வாக்கைத் தாம் ஏன் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள்.

‘இந்த மனிதன் துறவி என்ற போர்வையில் ஆங்கிலேய ஆட்சியையே ஒழிக்கப் பார்க்கிறான்’ என்ற அவசரச் செய்தி ஆங்கிலேய மாவட்ட மாஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இந்தக் குற்றச்சாட்டு மிகவும் கடுமையானது. எனவே மாஜிஸ்ட்ரேட்டே ஷெல்லாவுக்கு நேரில் வந்தார். குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு அழைப்பு அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் நடந்தது என்ன?

சுவாமி பிரபானந்தரின் உன்னத நோக்கங்கள், உறுதியான தன்னம்பிக்கை, தனித்துவமான ஆளுமை, அறிவொளி வீசும் பேச்சு ஆகியவை மாஜிஸ்ட்ரேட்டைக் கவர்ந்தன. அவர் நிறுவிய அமைப்புகளின் பணிகள், அவை செயல்படும் முறை ஆகியவை அவரைப் பெரிதும் திருப்தியடையச் செய்தன. ஷெல்லாவை விட்டுப் புறப்படும் முன் சுவாமிகளிடம் தம் நல்லெண்ணத் தையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்ததுடன் அவருடைய பணிகளுக்கு எல்லா விதத்திலும் உதவுவதாக உறுதியளித்துச் சென்றார்.

இதற்கிடையே கோபமடைந்த கிறிஸ்தவ மதபோதகர்கள் எப்படியாவது இந்தத் துறவியைத் துரத்துவது என்று சபதம் எடுத்தனர். அவர்களுக்கு விரைவிலேயே ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஒரு நாள் சுவாமிகள் நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து ஆற்றிய சமூக சேவைக்குப் பிறகு மலை வழியாகத் தளர்ந்த நடையில் ஆசிரமத்திற்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். லேசான இருள் மலைப்பகுதிகளைக் கவ்வும் நேரம். சில ரௌடிகள் அவருடைய வழியை மறித்து நின்றனர்.

“முட்டாள் சாமியாரே! இந்த மலைகள் கிறிஸ்தவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இந்த இடத்தை விட்டு நீ ஓடிப் போக வேண்டும். இல்லையேல் இந்தப் பள்ளத்தில் வீழ்ந்து உலகை விட்டே போகும்படி ஆகிவிடும். தயாரா?” என்று மிரட்டினர். அவருடைய உயிரை எடுப்பதற்குத் தயாராக இருக்கும் அவர்களுடைய கூற்றை சுவாமிகள் ஏற்கவில்லை.

“இந்தப் பள்ளத்தாக்கில் நான் மட்டும் தனியாக விழமாட்டேன். உங்கள் அனைவரையும் என்னுடன் சேர்த்துக் கொண்டு தான் விழுவேன்” என்று கடுமையாக உறுதியுடன் பதிலளித்தபடி

ஷெல்லா ஆசிரமம் (பழைய தோற்றம்)

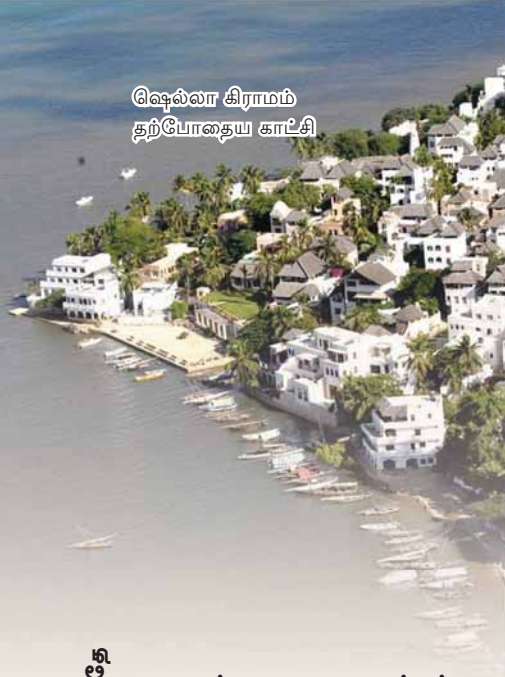
ஷெல்லா ஆரம்பப் பள்ளி (பழைய தோற்றம்)

தனது கைக்கம்பை உயர்த்தி அவர்களை எதிர்த்தார். மரணத்தைப் பற்றிய பயமே இல்லாதவரிடம் மரண பயம் உள்ளவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? இவ்வாறு அவர் பலமுறை மரணத்தை நேருக்கு நேர் சந்தித்தார். ஆனால் ஒருபோதும் தோல்வி அடையவில்லை.

கேதகி மகராஜின் சேவைப் பணிகள் விரிவடைய, விரிவடைய அவர் உண்மையான தொண்டர்களின் தேவையை உணர்ந்தார். அங்கு சேவை செய்வதில் உள்ள கஷ்டங்களைச் சகித்துக்கொள்ள எத்தனை பேரால் முடியும்? எவ்வளவு பேரால் அந்த அளவிற்கு விட்டுக்கொடுத்து வாழ முடியும்? மகராஜின் பணிகளால் ஈர்க்கப்பட்டு சமவெளியிலிருந்து சேவை செய்ய வந்தவர்கள், பணியின் இறுக்கத்தாலும் மோசமான தட்ப வெப்பத்தினாலும் நோய்வாய்ப்பட்டு திரும்பிச் சென்றார்கள்.

உடல் உறுதியில்லாதவர்கள், எளிய மலைவாழ் மக்களுடன் பழகக்கூடிய

உலக ஒற்றுமையில் ஆன்மிகமாகிய இசையை எழுப்ப வேண்டும் என்றே இறைவன் நமக்கு விதித்துள்ளார் போலும். - ஒரு மகான்

தன் கடமையைச் சரிவரச் செய்யும் எவரும், ஒரு போதும் உலகின் மீது அதிருப்தி கொள்வதில்லை. - கதே

அளவுக்கு மனப்பக்குவம் இல்லாதவர்கள் ஆகியோரை மகராஜே பணியிலிருந்து விலக்கினார். முடிவில் அவரே காசி மக்களிடையே புத்தி நுட்பம் உள்ள சிலரைத் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு குழு அமைத்துத் தன் பணிகளைத் தொடர்ந்தார். மொழி, சூழ்நிலை போன்றவற்றால் ஏற்படும் அனைத்துப் பிரச்சனைகளும் இதனால் தீர்ந்தன. பணியின் வேகமும் பரப்பும் அதிகமாயின.

1929-ல் மகராஜ் தனது தலைமையகத்தை அன்றைய அஸ்ஸாமின் தலைநகரான ஷில்லாங்கில் அமைத்தார். ஆரம்பத்தில் வாடகை இடத்தில் ஓர் ஆசிரமத்தை அமைத்தார்.

ஷெல்லாவிலிருந்து உயர்கல்விக்காக ஷில்லாங்கிற்கு வந்த சில மாணவர்களுக்கான தங்குமிடத்தையும் நிறுவினார்.

பின்னாளில் அவர் வாங்கிய நிலத்தில் தற்போதைய அழகான ஆசிரமமும் திருக்கோவிலும் கட்டப்பட்டன. அப்போது அவர் கொல்கத்தா

ராமகிருஷ்ண மிஷன் மாணவர் இல்லம், நிவேதிதா பெண்கள் பள்ளி (பாக்பஜார் கொல்கத்தா) மற்றும் ஆனந்தாசிரமம் ஆகிய இடங்களில் சில காசி இன மாணவர்களும் மாணவியரும் தங்க ஏற்பாடு செய்தார். இதன் மூலம் அவர்களின் மேற்படிப்பிற்கும் இந்தியக் கலாச்சாரம் மற்றும் நாகரிகம் பற்றி அறியவும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

1929-ல் மகராஜ், ஷெல்லா பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் அடங்கிய ஒரு குழுவை ராமகிருஷ்ண மிஷனின் தலைமையகமான பேலூருக்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு அவர்கள் ராமகிருஷ்ண மிஷனின் லட்சியங்களைக் கண்டு வியப்பானந்தம் எய்தினர். அவர்களுக்கு மந்திர தீட்சையும் அளிக்கப்பட்டது. பி.ஏ. சங்மா, முன்னாள் மக்களவை சபாநாயகர், சுவாமி பிரபானந்தர் பள்ளியில்தான் தன் ஆரம்பக் கல்வியைப் பெற்றார் என்று பதிவுகள் சொல்கின்றன.

ஷெல்லாவில் இன்னொரு விஷயமும் சுவாமிகளின் கவனத்திற்கு வந்தது. 'காசி-ஜெயன்டியா மலைப் பகுதிகளிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான பெண்களும் ஆண்களும் துர்கா பூஜையின்போது சில்ஹெட் எனும் நகரத்திற்குச் (தற்போது பங்களா தேசத்திலிருப்பது) செல்கிறார்கள். சில்ஹெட்டில் தங்குவதற்கு இடம் கிடைக்காததால் அவர்கள் இஸ்லாமியர் ஹோட்டல்களில் தங்க நேர்கிறது. எனவே அவர்களால் துர்கா பூஜையை அதற்குரிய முறைகளுடன் கொண்டாட முடியாமற் போகிறது. சமவெளியில் உள்ளவர்களின் பேராசைக்கு இரையாகி அவர்களில் பெரும்பாலோர் மிகவும் அவமதிக்கப்பட்டுத் திரும்புகின்றனர்' என்பதே அது.

காசி மக்களை அத்தகைய அவமானங்களிலிருந்து விடுவிக்க 1931-ல் துர்கா பூஜையை ஷெல்லா ஆசிரம வளாகத்தினுள்ளேயே நடத்த ஆரம்பித்தார். காசி மக்கள் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் அதில் கலந்து கொண்டனர். ஒவ்வொரு வருடமும் துர்கா பூஜை விழா நாட்கள் அவர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியான நேரங்கள் ஆயின.

கேதகி மகராஜ் தமது பணிகளில், தன் உயிரைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் பல தடைகளைக் கடந்து முன்னேறிக் கொண்டிருந்தார். ஒவ்வொரு நாளும் முதுகில் சுமையுடன் 25-30 மைல்கள் மலைப்பகுதிகளில் நடக்க வேண்டியிருந்தது.

பல முறை அவர் பட்டினி கிடக்க நேர்ந்தது. இரவுகளெல்லாம் காசி மொழிப் புத்தகங்கள் எழுதுவதில் கடந்தன. இவ்வாறு அவரே அறியாமல் 10 ஆண்டுகள் (1924-1934) அவருடைய உழைப்புத் திருவிழா நடந்தது.

- அடுத்த இதழில் நிறைவடையும்...

வேண்டினார்; வேண்டியது கிடைத்தது!

ஒருமுறை பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ஜயந்தி நாள் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் தரித்திர நாராயணர்களுக்கு உணவளிப்பதற்கு பணமோ, பொருளோ அதுவரை எதுவும் சேகரிக்க முடியவில்லை. இது ஜயந்தி நன்னாளில் செய்யப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான சேவையாகும்.

அப்போது மடத்தில் தங்கி உறங்கிக் கொண்டிருந்த பக்தர் திடீரென சப்தம் கேட்டு எழுந்து பார்த்தார். அங்கே சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் கூண்டில் அடைப்பட்ட சிங்கம் போன்று விம்மியபடி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தார். ஏழை எளியோருக்கு நிவேதிக்க வேண்டிய அன்னதானத்திற்கான பொருள்களைத்தான் இறைவனிடம் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

மறுநாள் மைசூர் இளவரசரிடமிருந்து பெரும் தொகை நன்கொடையாக மடத்திற்கு வந்தது. 'மனிதனும் பிரபஞ்சமும்' என்ற அவரது நூலைப் பாராட்டி அந்த இளவரசர் நிதியை அனுப்பியிருந்தார்.

- சுவாமி யதீஷ்வரானந்தர்

சுபேதார் அலி, டெல்லி கார்பெட் பार्க் வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் தீவனம் சேகரிப்பவர்.

1984 பிப்ரவரி 15 அன்று அந்தச் சம்பவம் நடந்த போது அவரது வயது 26. அன்று சால் மரக் காட்டிற்குள் தன் பிரியமான யானை கோமதியின் மேலேறி அதற்காக இலைகளைப் பறிக்கச் சென்றார். அதை முடித்து மரத்திலிருந்து இறங்கப் போகும் வேளையில் ஆட்கொல்லியான ஒரு புலி அவரது இடது தோள்பட்டையைப் பிடித்துக் கொண்டது.

சுபேதாரும் புலியும் கீழே விழ, விழுந்த வேகத்தில் அவருடைய முகத்தாடை உடைந்துவிட்டது. புலி அவருடைய தலையையும் கண்களையும் தன் பற்களால் கிழித்துவிட்டது. தலையின் தோலும் கண் இமைகளும் கிழிந்து ரத்தம் பெருக்கெடுத்தது.

அதற்கிடையிலும் கண் பார்வை பாதிக்கப் படாததால் சுபேதார் அலி மிக்க தைரியத்துடன் எழுந்து புலியின் வாய்க்குள் தன் வலது கையை விட்டு அதன் நாக்கை இழுத்து மூக்கைக் கடித்துவிட்டார். கோபத்தில் புலி அவருடைய முதல் இரு விரல்களைக் கடித்து விழுங்கிவிட்டது.

அந்த நேரத்தில் கூப்பிய கரங்களுடன் அவர் அந்த புலியை நோக்கி, “நீ, அல்லா, பகவான், ஈஸ்வர், சஹீத், சித்தபலி என யாராக இருந்தாலும் என்னை விட்டுவிடு. எனக்குத் தெரிந்த வரையில் நான் எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை. அப்படியே ஏதாவது தவறு செய்திருந்தாலும் என்னை மன்னித்து விடு. நான் வாழ விரும்புகிறேன். என்னைக் கொல்லாதே” என்று பிரார்த்தனை செய்தார்.

அவருடைய வலது தொடையின் மீது அமர்ந்திருந்த 300 கிலோ எடையுள்ள அந்தப் புலி உடனே அவரது கழுத்தைப் பற்றிக்கொண்டு ஐந்தாறு அடிதாரம் இழுத்துச் சென்று அவரை விட்டுவிட்டு அப்பால் சென்றுவிட்டது.

சுபேதார் குரல் கொடுக்கவே குதாப் என்ற மாவுத்த நண்பன் உதவிக்கு வந்தார். பின்பு பக்கத்திலிருந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

சில மாதங்கள் கழித்து ஓரளவு குணமடைந்த சுபேதாருடன் பேட்டி நடந்தது.

“சம்பவம் நடந்த எல்லா நேரமும் உங்களுக்கு முழு உணர்வு இருந்ததா? புலியிடம் எப்படி பிரார்த்தனை செய்தீர்கள்? இப்போது புலிகளைக் கண்டால் பயந்து வெறுப்பீர்களா? திரும்பவும் கார்பெட் பார்க்கிற்கு கோமதி யானையுடன் வேலைக்குப் போவீர்களா?” என்ற கேள்விகளுக்கு!

“நான் முழு உணர்வுடன்தான் இருந்தேன். ஏதோ ஒரு கடவுள் அந்தப் புலியிடம் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையுடன்தான் பிரார்த்தனை செய்தேன். என்

சினம் அன்பை அழிக்கும்;
கர்வம் அடக்கத்தைக் கெடுக்கும்.
விவேகம் வாழ்வைக் கொடுக்கும்.

- மகாவீரர்

வேண்டுகோள் உடனே பலித்தது. இப்போதும் புலிகளைக் கண்டு பயப்பட மாட்டேன். திரும்பவும் வேலை செய்வேன்” என்று பதில் கூறினார்.

இந்தப் பிரார்த்தனை ஏதோவொரு கோவிலிலோ, சர்ச்சிலோ, மகுதியிலோ, ஜோராஷ்டிரர்கள் தொழும் இடத்திலோ அமைதியாக உட்கார்ந்து கடவுளிடம் சொல்லப்பட்டதல்ல.

ஆட்கொல்லி புலி தன்னை முழுவதுமாக கொல்லும்முன் அதனிடம் சொல்லப்பட்டது. சுபேதாரிடம் எத்தகைய உண்மையும் தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் இருந்திருக்க வேண்டும்! அதோடு தன்னைத் தின்ன வரும் புலியிலும் கடவுள் இருக்கிறார் என்ற முழுநம்பிக்கை!

‘இறைவன் உன்னிலும் என்னிலும் எதிலும் எவ்விடத்திலும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறார்’ என்ற நம் நாட்டின் உயிரோட்டமான ஆன்மிக உணர்வு இன்னும் அழியவில்லை என்ற உண்மையை இச்சம்பவம் கூறுகிறது.

**தின்ன
வரும்
புலியிலும்
கடவுள்**

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம்

ஸ்ரீ சாரதா சேவாலயா

விவேகானந்த நகர், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை,
புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம் மாவட்டம் - 606 107.
செல் : 94874 75432, 94431 21452, 89030 06955, 94860 37372
இணையத்தளம்: www.srisaradaashram.org e-mail : info@srisaradaashram.org

இளகும் உள்ளங்களுக்கு ஓர் எளிய வேண்டுகோள்!

கிராமப்புற ஏழைச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பாலயம்

பேரன்புடையீர்! வணக்கம்.

நமது ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் கடந்த சில வருடங்களாக “ஸ்ரீசாரதா சேவாலயா” என்ற இலவச விடுதியை கிராமச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பு இல்லமாக நடத்தி வருகிறது. குக்கிராமத்தில் வசிக்கும் வசதியற்ற மிக ஏழ்மையான 150 கிராமச் சிறுமிகள் சேவாலயத்தில் தங்கி, கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

கிராமத்துச் சிறுமிகள் பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலையில்... படிப்பென்பது பகற் கனவாய் ஆகிவிடுகிறது. இதற்கு ஒரு விடிவெள்ளியாக

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் பலரும் தயங்குகிற கிராமப்புறச் சிறுமியர் கல்விப் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது.

உதவும் உத்தம மனம் கொண்டோர், கீழ்க்கண்ட வகைகளில் தங்கள் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி அளிக்கலாம்!

ஸ்ரீசாரதா சேவாலயத்தின் செலவுகள் - 2019

	50 பேருக்கு ரூ.	75 பேருக்கு ரூ.	100 பேருக்கு ரூ.	150 பேருக்கு ரூ.	இதர செலவுகள் ரூ.
காலைச் சிற்றுண்டி	500/-	750/-	1000/-	1,500/-	ஒரு மாணவிக்கு ஓராண்டு கல்வி உதவி 1,600/-
மதிய உணவு	1,000/-	1,500/-	2,000/-	3,000/-	ஒரு மாணவியின் ஒருவருட மருத்துவச் செலவு 500/-
இரவு உணவு	750/-	1,125/-	1,500/-	2,250/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட உடைச் செலவு 1,400/-
ஒரு நாள் உணவு	2,250/-	3,375/-	4,500/-	6,750/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட பராமரிப்புச் செலவு 25,000/-
ஒரு மாத உணவு	67,500/-	1,01,250/-	1,35,000/-	2,02,500/-	ஒரு மாணவிக்கான 6 மாத பராமரிப்புச் செலவு 12,500/-
					சேவாலயம் ஒரு மாதப் பராமரிப்புச் செலவு (150 பேர்) 1,00,000/-

தங்களின் திருமண நாள், குடும்பத்தினர் பிறந்த நாள், தாங்கள் புதிய தொழில் தொடங்கிய நாள், முன்னோர்களின் நினைவு நாள் மற்றும் இதர பண்டிகை நாட்களில், சேவாலயக் குழந்தைகளுக்குத் தாங்கள் அளிக்கும் தொகையோ, பொருளோ எதுவாயினும் அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இந்தச் சேவைப் பணிக்காக உதவும் நல்ல இதயம் கொண்டவர்களுக்கு மகத்தான புண்ணியம் கிடைக்கிறது. புண்ணியத்துடன் இறையருள் சேரும்போது அது “குடும்பக் கவசமாக மாறி” பல வகைகளில் பாதுகாக்கிறது. இது ஆத்ம திருப்திக்கான ஒரு வழியாகும்.

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்தூர்பேட்டை” (Sri Sarada Ashram, Ulundurpet) என்ற பெயருக்கு செக்/டிடி/எம்.ஓ. மூலம் அனுப்பும்படி கோருகிறோம்.

நன்கொடைகளுக்கு 1961 இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 80 G பிரிவின்படி வரி விலக்கு உண்டு.

இறைவன் பணியில்,
ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

உனது திறமையை மற்றவர் சந்தேகப்பட்டாலும் நீ சந்தேகப்படக் கூடாது. - ரூட்யார்ட் கிப்ளிங்

பாரதம் அந்நிய ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை பெற தன்னைத்தானே தயார் செய்து கொண்டிருந்த காலம்.

சுவாமி விவேகானந்தரின் அறைகூவல் அந்த வண்ணமிகு விடியலைக் காண ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களிடையே மகத்தான எழுச்சியைத் தோற்றுவித்தது.

இத்தகைய கல்லூரி இளைஞர்களில் காமரம் ஹாடி - அகரபாரா பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவரின் மனதில் சுவாமிஜியின் அதிர்வூட்டும் செய்திகள் ஆழப்பதிந்தன; அது மட்டுமல்ல அவை, அந்த இளைஞரை மௌனமாக ஒரு மிகப் பெரிய லட்சியத்திற்கு வழிகாட்டி அழைத்துச் சென்றன.

சுவாமிஜியின் 'ஆத்மனோ மோக்ஷார்த்தம் ஜகத் ஹிதாய ச' என்ற கோஷம் அவர் காதுகளில் ரீங்காரித்தது.

1954 பிப்ரவரி முதல் நாள் ராம கிருஷ்ணா மிஷன் சாரதா பீடத்தில் சேர்ந்தார். சாரதாபீடத்தின் அருகிலேயே பேலூர் மடமும் இருந்ததால் அன்னை சாரதாதேவி, சுவாமி பிரம்மானந்தர் ஆகியோரின் சீடர்களுடன் அவருக்கு நல்ல சத்சங்கம் அமைந்தது; ஆசிகளும் கிடைத்தன.

பல மையங்களுக்குத் தலைவராக விளங்கிய மகராஜ் 1985 முன் பகுதியில் மும்பை மையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். 25 வருடங்கள் அதன் தலைவராகப் பணியாற்றினார்.

கிராமப்புற மருத்துவ மையம், பால்வாடி

ஸ்ரீமத் சுவாமி வாசீஷானந்தர்

அவர்தான் சமரேஷ் சந்திர மித்ரா. பின்னாளில் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் சேர்ந்து போற்றுதலுக்குரிய சுவாமி வாசீஷானந்தராகத் திகழ்ந்தவர்.

சமரேஷ் சந்திரர் 1930-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 12-ஆம் நாள் (சுவாமிஜி பிறந்த தேதி) தற்போது வங்க தேசத்திலுள்ள சிட்டகாங்கில் (சிட்டோகிராம்) பிறந்தார்.

1952-இல் ஐ.எஸ்.சி, அறிவியலில் இளங்கலை வகுப்பில்- ராமகிருஷ்ண மிஷன் மாணவர் இல்லத்தில் தங்கிப் படித்து வந்தபோது ராமகிருஷ்ண மிஷனின் ஜனசிக்ஷா மந்திரம் சாரதாபீடத்தில் தன்னார்வத் தொண்டராக சேவையாற்றினார்.

அப்போது அவர் மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. தற்செயலாக அவர் பார்த்த 'கிருஷ்ண சைதன்யர்' நாடகமும் பங்கேற்ற கும்பமேளாவும் அவரை பாரதத்தின் மேன்மையை, தொன்மையை, அதன் அன்றைய நிலைமையைப் பற்றிச் சிந்திக்க வைத்தன.

(மழலையர் வகுப்பு) பெண்கள் முன்னேற்றத் திட்டங்கள், பசு முதலான கால்நடை வளர்ப்பு, விவசாயிகளின் தன்னிறைவு வாழ்க்கை எனப் பன்முகப் பரிமாணங்களில் மும்பை மையத்தின் சேவை மகராஜின் வழிகாட்டலால் சிறப்புற்று விளங்கியது.

2011 ஜகத்தாத்திரி நாள் முதல் 2020 மார்ச் 20 வரை 50,885 பக்தர்களுக்கு மந்திர தீட்சை அளித்துள்ளார்.

'ஜீவ சேவையே சிவ சேவை' என்பதன் பொருளாகவே வாழ்ந்த மகராஜ் ஏழை எளியவர்கள், துயருற்றவர்கள் போன்றோரை மட்டுமல்ல பிராணிகளிடம் பரிவு காட்டினார். அவரது அன்பும் தொண்டும் அவரோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளவர்களுக்கு என்றென்றும் நினைவில் நிற்கும்.

(சென்ற இதழில் 2-ஆம் பக்க அட்டையில் வெளியான ஸ்ரீமத் சுவாமி வாசீஷானந்தஜி மகராஜ் என்பதை ஸ்ரீமத் சுவாமி வாசீஷானந்தஜி மகராஜ் என்று திருத்திப் படிக்கவும். - ஆர்.)

திரும்பத் திரும்ப போதிப்பது ஏன்?

ஒருமுறை சுவாமி திரிகுணாதீதானந்தர் தியான வகுப்பிற்கான வழிகாட்டுதல்களை விவேக குடாமணியிலிருந்து கொடுத்து வந்தார். ஒவ்வொரு வியாழனன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட சுலோகத்தையே திரும்பத் திரும்பக் கூறி வந்தார். பல வாரங்கள் இது தொடர்ந்தது. ஒவ்வொரு வகுப்பும் அதே சுலோகத்திலிருந்தே ஆரம்பித்ததால் ஒரு மாணவர் சுவாமிகளிடம், "மகராஜ், நீங்கள் ஏன் எப்போதும் திரும்பத்திரும்ப அதே சுலோகத்தையே சொல்கிறீர்கள். மற்றதை ஆரம்பிக்கவே இல்லையே?" என்று கேட்டார். அதற்கு சுவாமிகள் சில விநாடிகள் அமைதியாக இருந்தார். தம் கைகளிலிருந்த புத்தகத்தை மேஜைமீது வைத்துவிட்டு மெதுவாக பதிலளித்தார்:

"ஏனெனில் உங்களுடைய நிலம் இன்னும் தயாராகவில்லை. பயிற்சி செய்யாமலேயே ஆன்மிகவாதியாக ஆகிவிட முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இங்கு வந்து கேட்கிறீர்கள். ஆனால் இங்குள்ளவர்களிடம் எந்தவொரு சிரத்தையையும் நான் காணவில்லை. உங்களிடத்தில் பயிற்சி இல்லையேல் இத்தகைய உண்மைகளைச் சரியாக உங்களால் புரிந்துகொள்ள முடியாது. நீங்கள் அதோடு வாழ்ந்தாக வேண்டும். எங்கே உங்களது பயிற்சி? நான் வருத்தத்தோடு சொல்கிறேன். நான் ஒரு சாதாரண குருவாக உங்கள் முன் நிற்பதைக் கண்டு வெட்கமடைகிறேன். ஏனெனில் நீங்கள் எதையுமே பெற்றுக்கொள்ளவில்லை." - காராபிரெஞ்ச்

புத்தகம் மூலமாக நீங்கள் பிறரை அறியலாம். - எட்வர்ட் அறியலாம். அதுபோல உங்களை நீங்களே அறியலாம்.

சொக்கேசன் வைத்த தண்ணீர்ப் பந்தல்

படக்கதை : டி.எம்.எஸ்.

படம் : சு.ரவி

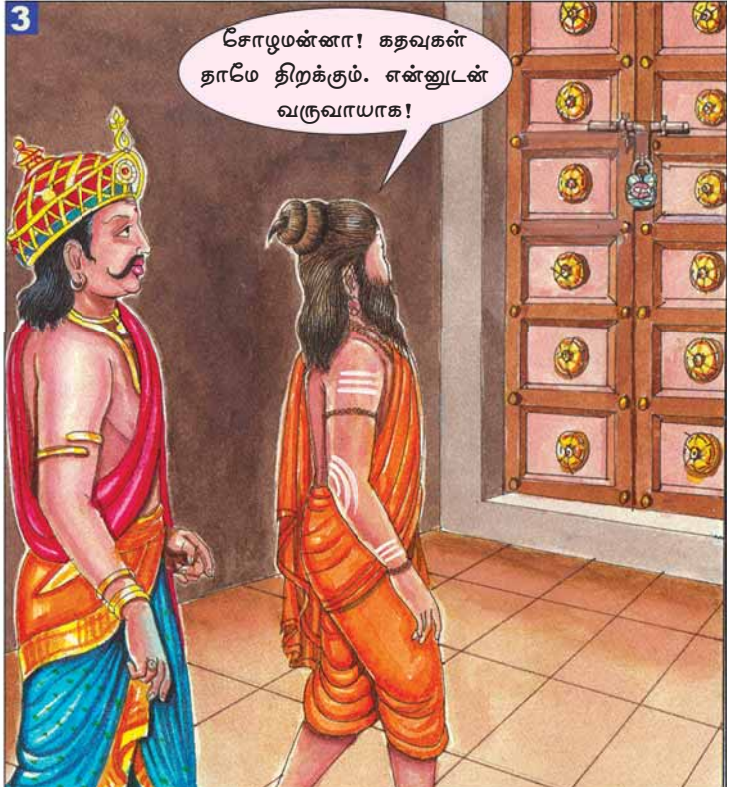
ஆதாரம் : திருவிளையாடல் புராணம்

1 தொண்டை மண்டலம் சோழர்களின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தபோது காஞ்சியை காடுவெட்டிய சோழன் ஆண்டு வந்தான். அவன் மதுரை ஸ்ரீசோமசுந்தரப் பெருமானின் பரம்பத்தன். ஆனால் பாண்டியன் குலபூஷணனுடன் நல்லுறவு இல்லாததால் ஸ்ரீசோமசுந்தரேஸ்வரரைத் தரிசிக்க முடியாமல் வருந்தினான். ஈசன் அடியார் வேடத்தில் அவன் கனவில் வந்தார்.

மன்னா, உனது ஆழ்ந்த பக்தியை மெச்சினோம். நீ நாளை இரவு தனியே மதுரை வந்து கோயிலின் வடக்கு வாசலருகே காத்திரு!

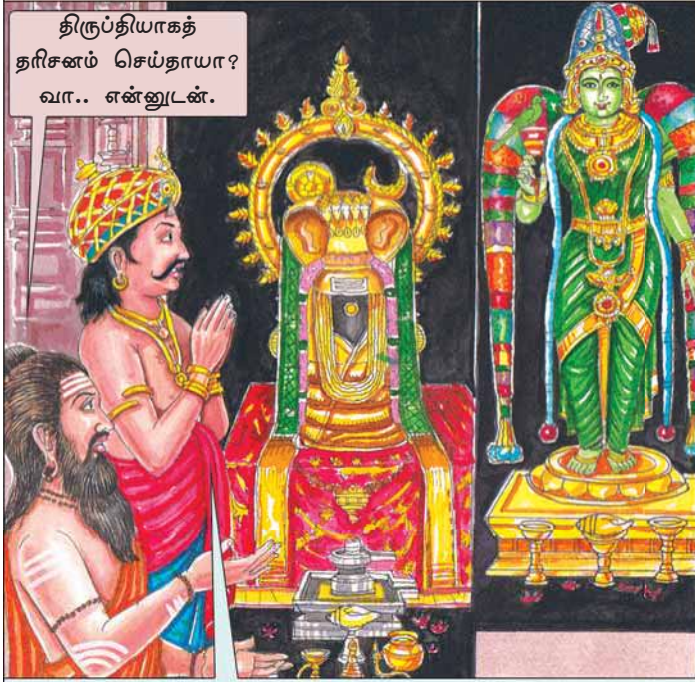
2 ஸ்ரீமீனாக்ஷி சுந்தரேஸ்வரர் ஆலயத்தின் வடக்கு வாசலில் மன்னன் தன்னந்தனியாக நின்றான். இரவானதால் கோவில் கதவுகள் பூட்டப்பட்டு, மீன் முத்திரையிடப்பட்டு இருந்தன.

சோழமன்னா! கதவுகள் தாமே திறக்கும். என்னுடன் வருவாயாக!

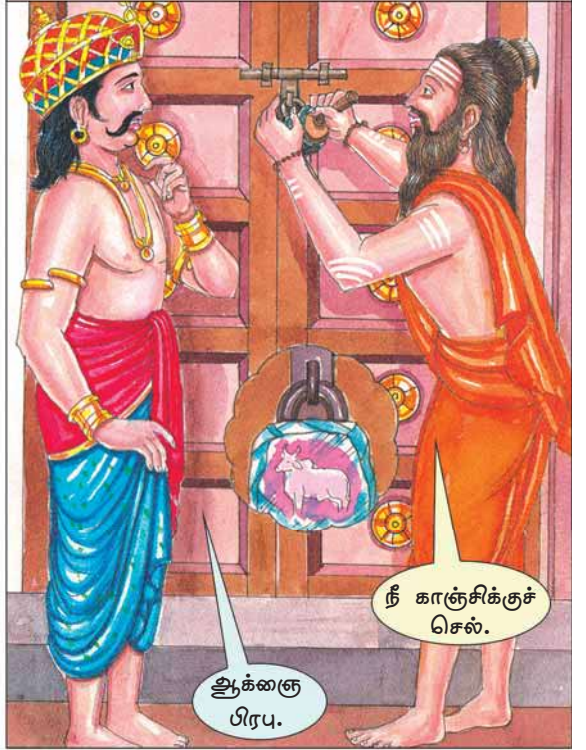
4 திருக்கோயிலின் உள்ளே இந்திர விமானத்தில் இறைவன் இறைவியின் கண் கொள்ளாக காட்சியால் மெய்மறந்து பக்தியால் உருகினான் மன்னன்.

திருப்தியாகத் தரிசனம் செய்தாயா? வா.. என்னுடன்.

அடியேன் கிருதார்த்தனானேன். என் உணர்ச்சிப் பெருக்கை எவ்வாறு விவரிப்பேன்!

5 இருவருமாகக் கோயிலில் இருந்து வெளிப்போந்தனர். கோயிலில் கதவுகளை முன்போலப் பூட்டி ரிடப முத்திரையிட்டார் சித்தர்.

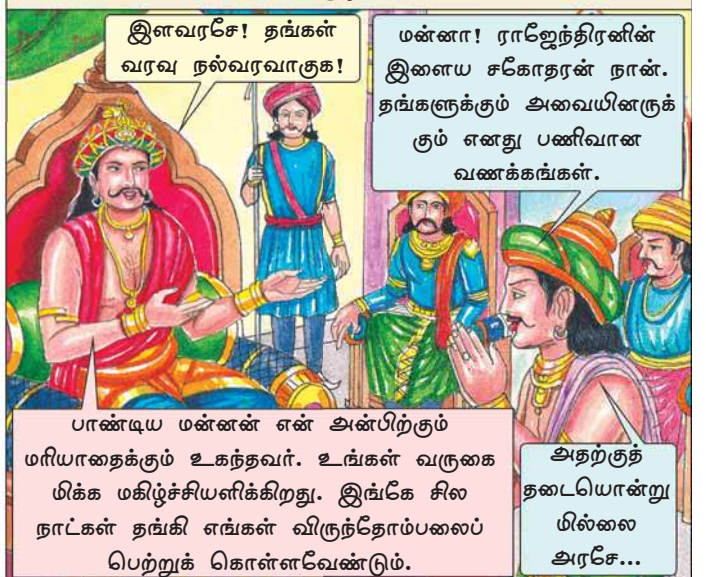
6 மறுநாள் காலையில் திருக்கோவிலைத் திறக்க வந்தவர்கள் ரிடப முத்திரையைக் கண்டு திகைத்தார்கள். அரசனிடம் சென்று விஷயத்தைச் சொன்னார்கள். அரசனும் மிகுந்த வியப்புற்றுத் திகைப்புடன் இருந்தான். அன்றிரவு...

பாண்டியா! யாமே சோழ மன்னனுக்குத் தரிசனம் செய்வித்து ரிஷப முத்திரையிட்டோம்.

ஆஹா! சொக்கேசன் திருவிளையாடல்களை யாரறிவார்! சோழ மன்னன் பாக்கியசாலி. இறைவனின் திருவருளைப் பெற்றிருக்கிறான்.

7 குலபூஷண பாண்டியன் இயற்கை எய்தினான். மகன் ராஜேந்திரன் அரியணை ஏறினான். சோழ மன்னன், ராஜேந்திரனுக்கு வாழ்த்துச் செய்தியுடன் பல பரிசுகளையும் அனுப்பி அவனுடன் தொழுகை பூண்டான். நினைத்தபோது தடையின்றி மதுரை சென்று சொக்கநாதப் பெருமானை வழிபட தனது மகளைப் பாண்டியனுக்கு மணமுடிக்கவும் எண்ணினான். ஆனால் பாண்டியனின் இளைய சகோதரன் அரசசிம்மன் சூழ்ச்சி செய்தான்.

பாண்டிய மன்னன் என் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உகந்தவர். உங்கள் வருகை மிக்க மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இங்கே சில நாட்கள் தங்கி எங்கள் விருந்தோம்பலைப் பெற்றுக் கொள்ளவேண்டும்.

அதற்குத் தடையொன்று யில்லை அரசே...

8 அரசசிம்மன் நல்லவனாக நடித்து சோழ மன்னனின் மனத்தை மாற்றி தனது அண்ணனுக்கு மணமுடிக்க இருந்த சோழனின் மகளைத் தானே திருமணம் புரிந்து கொள்கிறான். சோழ அரசன்மனையிலேயே சிலகாலம் வசித்தான். அப்போது...

மாமா! மதுரை சொக்கநாதப் பெருமானின் பக்தரான நீங்கள் தினமும் சொக்கேசரைத் தரிசனம் செய்து வழிபட முடியவில்லையே! சொக்கேசர் மீது உங்களுக்கு உள்ள அளவுகடந்த ஈடுபாட்டை அறிவேன்.

ஆம்! என்ன செய்வது? ஏதோ! இம்மட்டுமாவது மதுரைக்குச் சென்று என்னுயிர் ஈசனைத் தரிசனம் செய்ய இயலுகிறதே.

ஏன்! நாளை மதுரைக்கு அரசனானால்... நீங்கள் தினமுமே ஈசனைத் தரிசிக்கலாமே.

9 நாம் பாண்டியன் மேல் படையெடுத்துப் போர்புரிய வேண்டுமென்றா விரும்புகிறாய்?

ஆம்! அதில் என்ன தவறு? நானும் பாண்டிய அரசுக்கு உரிமையுடையவன்தானே.

உன் விருப்பம் அதுவானால்! நீயே முன்னின்று நமது படையை நடத்து.

10 அரசசிம்மன் தலைமையேற்று பாண்டியன் மீது போர் தொடுத்தான். அதைக் கண்டு பாண்டிய மன்னன் கலங்கினான்.

சேனாதிபதி! நமது படைகளைப் போர் புரிய தயார் செய்து வைங்கள். நான் ஈசனை வணங்கி வருகிறேன்.

அரசே! நமது படைவீரர்கள் எப்போதுமே தயார் நிலையிலுள்ளவர்கள். தாங்கள் கவலையின்றி பெருமானைத் தரிசனம் செய்து விட்டு வாருங்கள்.

11 சொக்கேசா! இதென்ன சோதனை? என் சகோதரனே எனக்கு எதிராகச் செயல்படுகிறானே!

ராலேந்திரா! கலங்காதே, நீயே வெற்றி பெறுவாய். தயக்கமின்றி போரை எதிர்கொள்.

ஆஹா! எனது குலதெய்வத்தின் அருளாசி கிடைத்து விட்டது. இனி என்ன கவலை!

12 சோழ மன்னன் - பாண்டியன் இருவர் படைகளுக்கும் பெரும் போர் நிகழ்ந்தது. நல்ல வேளிக்காலம். வெயில் அனலாக வீசியது. போர் வீரர்கள் சோர்ந்து களைத்து விட்டனர். அதுசமயம் சிவபிரான் ஒரு முனிவர் வேடமணிந்து பாண்டிய சேனைகளுக்கிடையே ஒரு தண்ணீர்ப்பந்தல் அமைத்தார்.

13 சோர்ந்து களைத்திருந்த சோழ வீரர்களைப் பாண்டிய சேனை எளிதில் வெற்றி கண்டது. அனைவரையும் கைது செய்து பாண்டியன் முன்பு நிறுத்தினர். மன்னன் சிவபெருமானை தியானித்து....

14 அரசுசிம்மா! நீ என் மீது பொறாமை கொண்டு போர் புரிந்தாலும் சகோதரனான உன்னை மன்னித்து, சோழனின் படைவீரர்களையும் மன்னித்து காஞ்சிக்குச் செல்ல அனுமதிக்கிறேன். எங்கிருந்தாலும் ஈசன்தானைப் போற்றி வணங்கி வாழ்வோமாக!

நம்பிக்கையுடனும் வலிமையுடனும் உறுதியாக நில். உண்மையாக இரு. நேர்மையாக இரு. தூயவனாக இரு. உங்களுக்கிடையே சச்சரவு வேண்டாம். நம் இனத்தவரின் அழிவிற்குக் காரணமாக இருப்பது பொறாமைதான். ஒரு பக்க சார்புதான் எல்லாத் தீமைகளுக்கும் மூல காரணம். - சுவாமி விவேகானந்தர்

ஒரு முதியவர் அந்தக் கோயிலில் தினமும் வினோதமான பிரார்த்தனை செய்வார். சன்னதியில் பலரின் முன்பு, பல மணி நேரம் உரத்த குரலில், “கடவுளே! எப்படியாவது என்னை உன் பாதார விந்தங்களில் சேர்த்துவிடு” என்றெல்லாம் கதறி வேண்டுவார்.

பழகிப்போன இந்தப் பிரார்த்தனை முறையால் அவரது கண்களில் தானாகவே நீர் பெருகும். இதனால் முதியவருக்குத் தன் பக்தி பக்குவ மடைந்து விட்டதாக நினைப்பு. அது தலைக்கனத்தைக் கொடுத்தது. தானே மிகச்சிறந்த பக்திமான் என நினைத்துக்கொண்டார். மற்றவர்களை மதிக்காத போக்கு அவரிடம் தலைதூக்கியது.

இதையெல்லாம் கண்ட பூசாரிக்கு ஒரே எரிச்சல். வயதானவர் என்பதால் அவரிடம் கடிந்து கொள்ள தோன்றவில்லை. ‘இந்தத் தொல்லை எப்போது முடியும்?’ என்ற கவலையில் ஆழ்ந்த பூசாரி யோசித்தார்.

மறுநாள், முதியவர் வழக்கம்போல ‘கடவுளே...’ என்று ஆரம்பித்து சன்னதியின் முன் உரத்து அழுது வேண்டிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென விக்கிரஹத்திலிருந்து அசாதாரணக் குரலொன்று ஒலித்தது!

“வா, பக்தர்! வா! உன்னை நான் அப்படியே என் உடலோடு உடலாக அரவணைத்து என்னோடு ஏற்றுக் கொள்கிறேன். இப்போதே அருகில் வா, சீக்கிரம்...!”

நிஜமாகவே கடவுள் தன்னை இவ்வளவு சீக்கிரம் அழைத்து விடுவார் என முதியவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. பயத்தால் அவரது உடம்பு நடுங்கியது. சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார், யாருமே இல்லை. பூனைபோல் பதுங்கியபடி மெதுவாக கோயிலின் வாசல் வரை நடந்தார்.

அங்கிருந்து தலைதெறிக்க ஓட்டம் பிடித்தார். வீட்டையடைந்தார். பேயறைந்தது போல இருந்தார். அதன் பிறகு கோயிலிருந்த திசையைப் பார்த்தாலே அவருக்கு நடுக்கம்.

அன்று முதல் கோயிலுக்குப் போகாதது மட்டுமல்ல, வீட்டில் தனியாகப் படுக்கக் கூட பயப்பட்டார் அந்த முதியவர்.

காரணம் யாரும் இல்லாதபோது ‘அந்தப் பொல்லாத கடவுள்’ வந்து தன்னை அபகரித்துச் சென்று விடுவாரோ என்ற பயம்.

நள்ளிரவு ஆனாலும் சரி, குடும்பத்தில் யாராவது தன் பக்கத்தில்

வந்து படுக்கும்வரை தூங்கவே மாட்டார். அதன் பிறகுதான் அவருக்குத் தூக்கமே வரும்.

ஆனால் ஐயோ, பாவம்! அன்று கடவுள் சிலைக்குப் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு தன்னை ‘அழைத்தது’ அந்தக் கோயில் பூசாரிதான் என்பது அந்த முதியவருக்குத் தெரியாது.

உடல் பருமனுக்கு என்ன காரணம்?

இமயமலைப் பகுதியிலிருந்த அந்த ஆசிரமத்தில் இளம் சாதுக்களுக்கு சாஸ்திரங்களைப் போதிக்கும் ஆச்சாரியராக இருந்தவர் ஒரு முதிய துறவி. ஆஜானுபாகுவாக, மிகவும் பருமனாக இருப்பார் அவர்.

அவருக்கு ஒருமுறை உடம்பு சரியில்லாமல் போய்விட்டது. அவரைப் பரிசோதிக்க, ஒல்லியான ஒரு டாக்டர் வந்தார்.

டாக்டர் சுவாமிகளிடம், “மகராஜ், உங்க உடம்பு இவ்வளவு குண்டாக இருக்கிறதே? நீங்கள் அப்படி என்னதான் சாப்பிடுகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார்.

சுவாமிகள் உடனே, “நான் ஜங்க் புட்ஸ் (junk food) அதாவது கவலைகள், பரபரப்புகள் போன்றவற்றை விழுங்கி விடுகிறேன். ஆனால் அதே கவலைகளும், பரபரப்புகளும் உங்களை உண்டு களிக்கின்றன. அதனால்தான் நீங்கள் இப்படி ஒல்லியாக இருக்கிறீர்களோ?” என்று போட்டாரே ஒரு போடு! - சுவாமி சர்வபிரியானந்தர்

தமிழில்: எம். பைரவசுப்பிரமணியம்

இறந்தது யார்?

சுவ ஊர்வலம் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. “இறந்தது யார்?” என்று முல்லாவிடம் ஒருவர் கேட்டார்.

“எனக்கு நிச்சயமாகத் தெரியாது. ஆனால் நான் நினைக்கிறேன், சுவப் பெட்டியில் இருப்பவர்தான் இறந்திருப்பார்!” என்று பதிலளித்தார் முல்லா.

- நெ.இராமன்

எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது?

மாநாட்டில் பேச வேண்டிய ஒரு பேச்சாளர் மைக்கின் முன் நின்று, குறிப்பு களை வைத்துக் கொண்டு, மக்களைப் பார்த்துச் சொன்னார்... “எங்கே பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்றுதான் பார்க்கிறேன்.”

ஆடியன்ஸில் ஒருவர் எழுந்து நின்று, “முடிவுரைக்கு மிக அருகிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமே” என்றார்.

- எம்.வி. மோகன்

அந்தப்
பொல்லாத
கடவுள்!

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில்

திருப்பராயத்துறை-639115, திருச்சி மாவட்டம்.

அன்புடையீர்! வணக்கம்.

திருப்பராயத்துறையில் உள்ள ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில் 1949ம் ஆண்டு துவங்கி கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்குமேல் ஆதரவற்ற சிறார்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக அரிய சேவை செய்து வருகிறது. இங்கு மாணவர்கள் ஜாதி மத பேதமின்றி தாய் - தந்தை அல்லது யாராவது ஒருவர் இல்லாத குழந்தைகள் ஆண்டு முழுவதும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஆஸ்ரமத்தில் ஒரு துவக்கப்பள்ளியும் உயர்நிலைப்பள்ளியும் உள்ளன. இங்கு சேர்க்கப்படும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் உணவு, உடை, மருத்துவம் மற்றும் இருப்பிடம் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இங்கு கல்வி பயிலும் சிறார்களுக்கு காந்திய வழிக் கல்வி மூலம் அவரவர் பணிகளை அவர்களே செய்து கொள்ளப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

தாய் தந்தையற்ற பிள்ளைகளை தெய்வாம்சமாகக் கருதி 1-ம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். குழந்தைகளாகச் சேரும் மாணவர்கள் திறன்மிக்க குடிமக்களாக வெளியேறுகின்றனர். இவை அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

நிறுவனர் தவத்திரு.பிரம்மச்சாரி இராமசாமி அடிகளார் மேற்கண்ட குடிலில் 1975-ம் ஆண்டு முதல் தென்னை வருமானத்தின் மூலம் தன்னிறைவுடன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி, தொழிற்கல்வி அளித்து வாழ்வளித்து வந்தார்கள். சுவாமிகள் 4.3.1999-ஆம் ஆண்டு பகவான் பரமஹம்ஸர் பாதத்தில் முக்தி அடைந்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு ஆஸ்ரமவாசிகள் குடில் நிர்வாகத்தை

நடத்தி வருகிறார்கள். இங்கு சுமார் 350 மாணவர்களுக்கு மேல் கல்வி பயின்று வருகிறார்கள்.

1975-ம் ஆண்டு முதல் 2015-ம் ஆண்டு வரை 41 ஆண்டுகளாய் நன்கொடை பெறாமல் குடில் சேவை செய்து வந்தது. தற்பொழுதுள்ள நிதிநெருக்கடியால் குடிலின் தர்மகாரியம் நடைபெற மிக சிரமமாக உள்ளது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடிலின் சேவை தொடர நன்கொடைகள் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

நன்கொடையை தங்களின் மேலான பங்களிப்பை அன்பளிப்பாக அளித்தால் எல்லாம் வல்ல பகவான் பரமஹம்ஸரின் பரிபூர்ண அருளும் ஆசியும் கிட்டும். (தாங்கள் கொடுக்கும் எவ்வித நன்கொடைகளுக்கும் 80G வருமான வரிச்சலுகை உண்டு.)

1. ஒரு நாள் மாலை சிறுநுண்டிச் செலவு	ரூ.3,000
2. ஒரு நேரம் காலை டிபன் செலவு	ரூ. 5,000
3. ஒரு நேரம் விருந்து செலவு	ரூ. 10,000
4. ஒரு நாள் செலவு	ரூ.15,000
5. ஒரு மாதச் செலவு	ரூ.4,50,000
6. ஒரு வருடச் செலவு	ரூ.54,00,000
7. நிர்வாக பராமரிப்புச் செலவு (ஒரு வருடத்திற்கு)	ரூ.1,50,000
8. கட்டட மராமத்துச் செலவு (மாதம்)	ரூ.40,000
9. மருத்துவச் செலவு 350 மாணவர்களுக்கு (வருடம்)	ரூ.1,75,000
10. கோசாலை பராமரிப்புக்காக, தீவனங்கள் (மாதம்)	ரூ. 75,000
11. வாராந்திர காய்கனிகள் வாங்க புதிய வாகனம் தேவை.	

திருவருள் துணை,
அன்புள்ள, குடில் நிர்வாகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில்,

திருப்பராயத்துறை, திருச்சி மாவட்டம் - 639115. e-mail : brkkudil2015@gmail.com

தொலைபேசி : 0431-2614548, 2614235 அலைபேசி: 94435 77235, 9442 352770

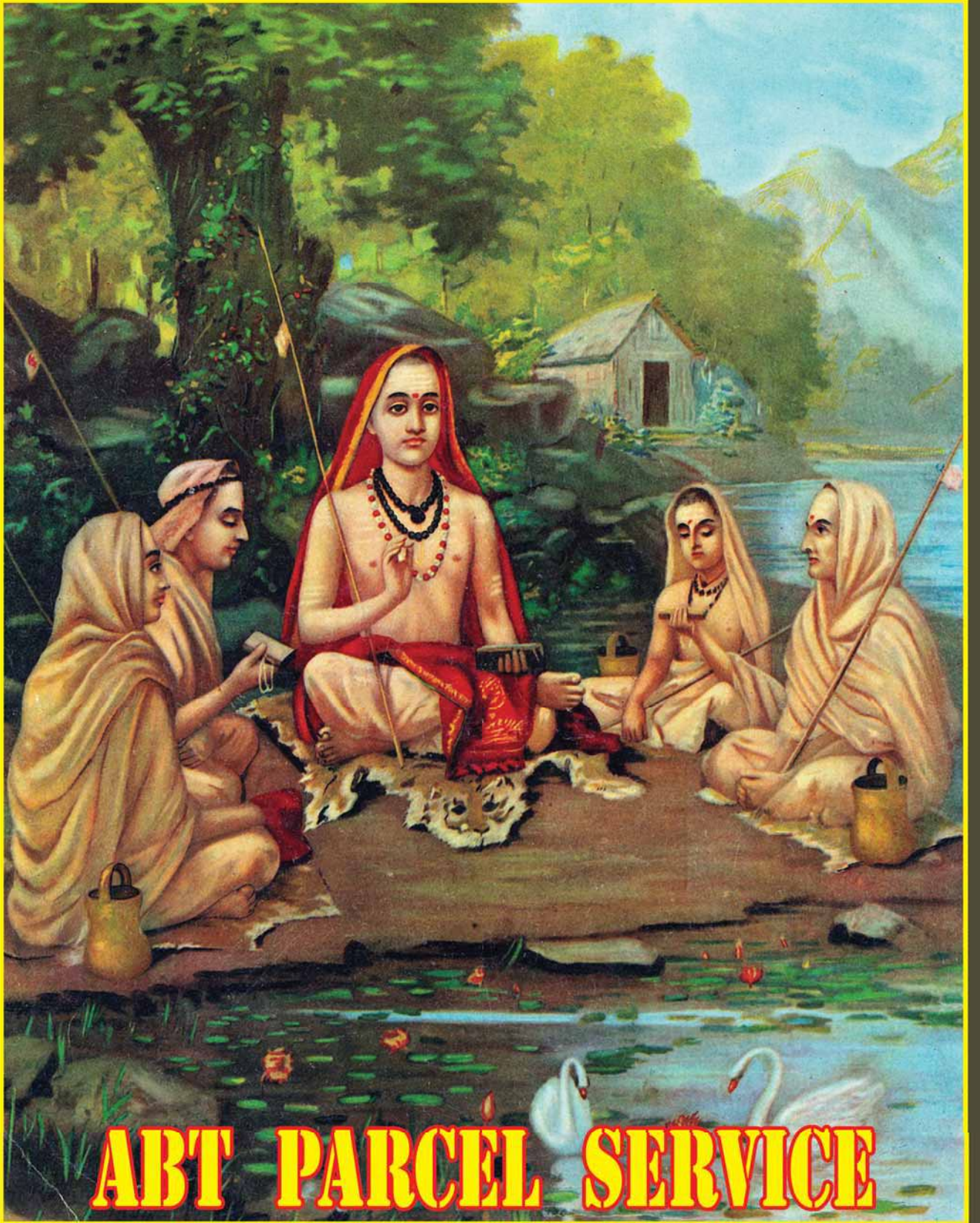
செக் மற்றும் டி.டி எடுக்க வேண்டியது: Sri Ramakrishna Kudil, Thirupparaithurai

1. கனரா வங்கி - சேமிப்பு கணக்கு எண். 8434101006556

IFSC Code No.CNRB0008434; MICR No.620015023

2. ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா - சேமிப்பு கணக்கு எண். 37224747273

IFSC : SBIN0018664; MICR : 620002055

180, Race Course Road, Coimbatore - 641 018.